DD
3
H68a
no.129

B 1,143,588

HISTORISCHE STUDIEN

Geistiges Leben im Augustinerorden am Ende des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit

Von

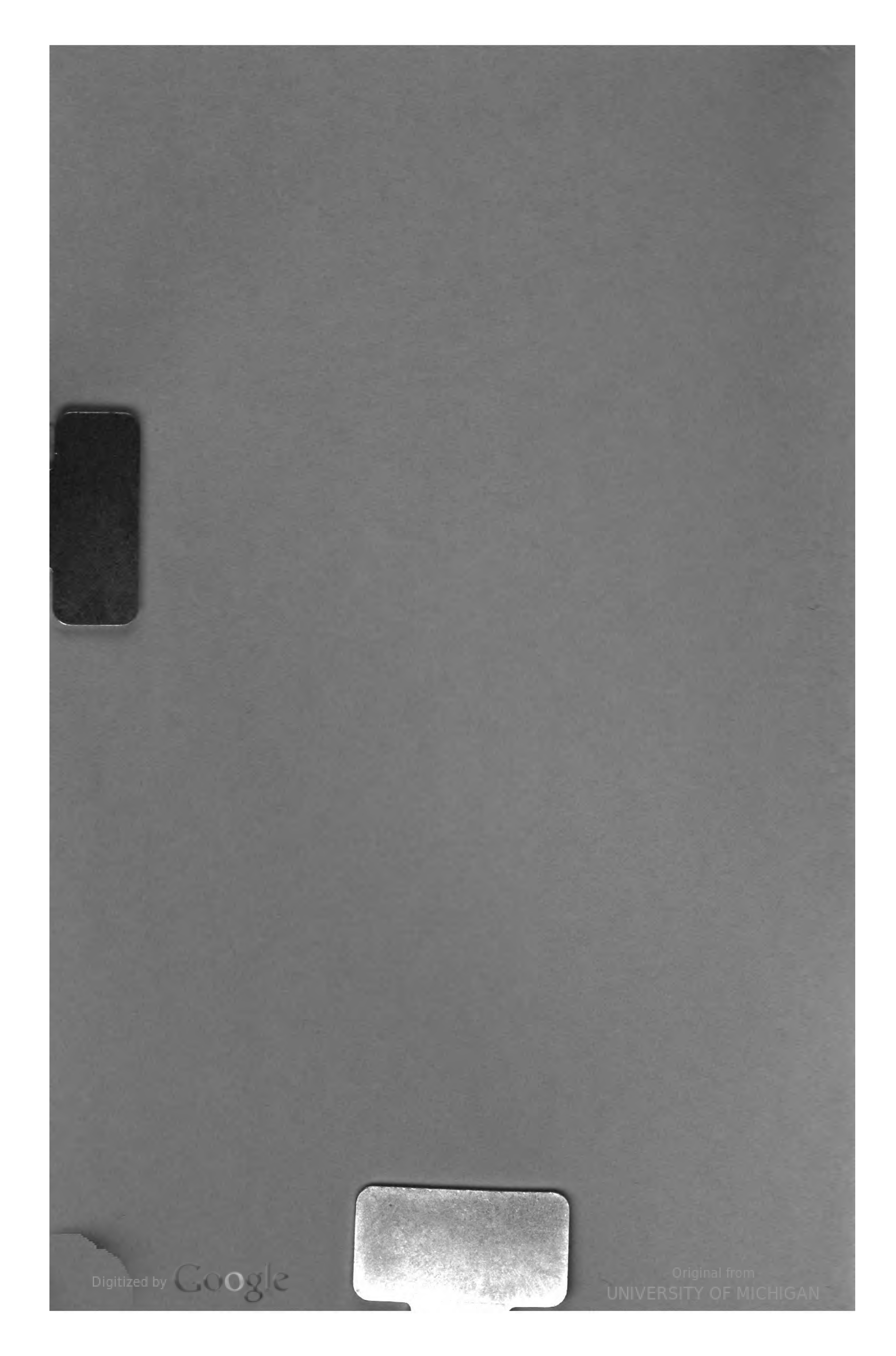
Hedwig Vonschott
Dr. phil.

HEFT 129

Berlin 1915
Nachdruck mit Genehmigung vom
Matthiesen Verlag, Lübeck

KRAUS REPRINT LTD.
Vaduz
1965

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

HISTORISCHE STUDIEN

VERÖFFENTLICHT

VON

E. EBERING
DR. PHIL.

HEFT 129

GEISTIGES LEBEM IM AUGUSTINERORDEN AM ENDE DES MITTELALTERS UND ZU BEGINN DER NEUZEIT VON DR. HEDWIG VONSCHOTT.

Berlin 1915

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Geistiges Leben im

Augustinerorden

am Ende des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit

Von

Hedwig Vonschott
Dr. phil.

Berlin 1915
Mittelstraße 39

**Nachdruck mit Genehmigung vom
Matthiesen Verlag, Lübeck**

**KRAUS REPRINT LTD.
Vaduz
1965**

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

DD
3
.H62a
no. 127

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Reprinted from a copy in the collections of
The New York Public Library

Printed in the United States of America

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

General Library
Contin.
Kraus
3/28/66
12.429701

Meiner Mutter

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Vorbemerkung.

Die vorliegende Arbeit soll lediglich bei einigen Augustinerklöstern in Italien, Böhmen, den Niederlanden und Deutschland Stichproben machen, ob und inwiefern geistiges Leben im Augustinerorden zu dieser Zeit bestanden hat. Das Thema auch nur annähernd zu erschöpfen, war schon deshalb nicht möglich, weil das Material zum großen Teil noch ungedruckt ist und weil Handschriften aus dem Auslande selten verliehen werden. Die Entwicklung der Persönlichkeit Luthers und der Einfluß des Ordenslebens auf ihn habe ich nicht in den Kreis der Untersuchung einbezogen. Die Arbeit wurde angeregt von Herrn Professor Dr. Meister in Münster, dem ich auch für stets freundlich gewährten Rat während der Ausarbeitung und sonst für vielfache Förderung in meinen Studien zu sehr großem Danke verpflichtet bin.

Für Ueberlassung von Büchern aus dem Privatbesitze des Augustinerklosters in Würzburg und für einige Literaturangaben habe ich dem hochwürdigen Herrn P. Matthaeus Zimmermann, O. S. A. zu danken.

Hedwig Vonschott.

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Handschriftliche Quellen

Bibliotheksverzeichnis von Rooklooster, Manuskript der burgundischen Bibliothek in Brüssel, Ms. 1551 und Serie II Nr. 152.

Bibliotheksverzeichnis des Klosters Betlehem, Burgundische Bibliothek zu Brüssel, Ms. Nr. 14 673.

Kopiar des Augustinerklosters Lippstadt, Staatsarchiv Münster, Cleve-Mark L. A. Nr. 192.

Handschriftenverzeichnis des Chorherrnstifts Polling, Cod. lat. Monac. Nr. 1366.

Handschriften- und Inkunabelverzeichnis des Augustinerklosters München, Cod. lat. Monac. Nr. 1376.

Johann v. Horstmar: Chronicon Frenswedense, Bibliothek des Westfälischen Altertumsvereins in Münster (Landesmuseum) Ms. Nr. 103.

Streitel, H.: Farrago historica, Cod. lat. Monac. Nr. 167.

—: Sammelwerk, Cod. lat. Monac. Nr. 14 053.

Gedrucktes Material

Acquoy, J. G. R.: Het klooster te Windesheim en zijn iuvloed. 3 Bde Utrecht 1880.

Aegidius von Viterbo: Epistolae selectae, ed. Martène et Durand; Veterum scriptorum amplissima collectio. Bd. 3. Paris 1724 bis 1733.

—: Epistolae ineditae, gedr. bei Henke u. Bruns; Annales literarii, Helmstadt 1782.

—: Die Lebensbeschreibungen der Päpste Alexander VI., Pius III., Julius II. ed. Höfler, Archiv für österr. Geschichte, XII. 1854 S. 378 ff.

Album Universitatis Vitebergensis, ed. Förstemann. 1841 (zitiert WM.).

Allgemeine deutsche Biographie (zitiert A. d. B.).

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Altmeyer: Les Priecurseurs de la Renaissancce aux Pays-Bas. Paris-Bruxelles, 1886.

Andreae, Valerius: Bibliotheca Belgica, Löwen 1643 (zitiert: Val. Andreae).

Baier: Geschichte des alten Augustinerklosters zu Würzburg. Würzburg 1895.

Balbin: Bohemia docta. Prag 1776.

Bauch, G.: Die Universität Erfurt im Zeitalter des Frühhumanismus. Breslau 1904.

Benes v. Weitmühl: Chronik, ed. Dobner; Monumenta historica Bohemiae. Bd. IV. Prag 1764—86.

Berger, A. E.: Die Kulturaufgaben der Reformation. Berlin 1908 (2. Aufl.).

Böhmer, H.: Luthers Romfahrt. Leipzig 1914.

Böhringer, F.: Die deutschen Mystiker. Stuttgart 1876.

Brandi, K.: Die Renaissance in Florenz und Rom. Leipzig 1900.

Bücherverzeichnis des Prager Thomasklosters, ed. Neuwirth im Centralblatt für Bibliothekswesen. 1893.

Burdach, K.: Zur Kenntnis altdeutscher Handschriften und zur Geschichte altdeutscher Literatur und Kunst. Centralblatt für Bibliothekswesen. 1891.

—: Zum Ursprung der neuhochdeutschen Schriftsprache. Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften. 1903.

—: Vom Mittelalter zur Reformation. Halle 1893. II. Band I. Teil. Berlin 1913.

Busch, Joh.: Chronicon Windeshemense, ed. Grube: Geschichtsquellen der Provinz Sachsen. Bd. 19.

—: Liber de reformatione monasteriarum, ebda.

Cancellaria Johannis Noviforensis, ed. Tadra, Archiv f. österr. Geschichte. Bd. 60.

Catalogus codic. manuscr. latin. Monac. Bd. III.

Cernik, B.: Die Anfänge des Humanismus im Chorherrnstifte Klosterneuburg. Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg. Bd. 1. Wien 1910.

—: Schrift- und Buchwesen im Stifte Klosterneuburg während des 15. Jahrhunderts. Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg. Band 6. Wien 1913.

Chronicon Engelhusii, ed. Leibniz. S. S. rer. Brunsvic. Bd. V.

Chronicon Magdeburgensium, ed. Meibom. Rer. Germanicarum. Bd. II.

Cruel, R.: Geschichte der deutschen Predigt. Detmold 1879.

Czerny, A.: Die Klosterschule von St. Florian. Linz 1873.

—: Handschriftenverzeichnis von St. Florian. Linz 1876.

—: Die Bibliothek des Chorherrnstifts St. Florian. Linz 1876.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Deutsch, J.: Kilian Leib, Prior von Rebdorf. Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, 15 und 16. Münster 1910.

Dvorák, M.: Die Illuminatoren des Johann v. Neumarkt. Jahrbuch der kunsthist. Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses. Bd. 22. Wien 1901. S. 98 ff.

Felix Pratensis: Briefe, gedruckt bei Lelong u. Börner. Bibliotheca sacra, ed. Masch, Halle 1798.

Erhard, H.: Ueberlieferungen zur vaterländischen Geschichte. Heft 1. Magdeburg 1825.

Foppens: Bibliotheca Belgica, Brüssel 1739.

Fortgesetzte Sammlung von alten und neuen theologischen Sachen. Leipzig 1732.

Frederick von Heilo: Chronik, gedruckt bei Pool. F. von Heilo. 1897.

Friedjung, H.: Kaiser Karl IV. und sein Anteil am geistigen Leben seiner Zeit. Wien 1876.

Frind, A: Kirchengeschichte Böhmens. Prag 1866—1878.

Gerardi Magni: Epistolae XIV, ed. Arigno. 1857.

Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz. I. Band, Habelschwerdt 1888.

Goethals, F.: Histoire des Lettres, Bruxelles 1840.

Goetz, W.: Mittelalter und Renaissance. Hist. Zeitschrift. Bd. 98 S. 50 ff.

Gothein, E.: Die Kulturentwicklung Süditaliens. Breslau 1886.

Grauert, H.: Dante in Deutschland. Hist.-polit. Blätter. Band 120. 1897. S. 95 ff.

Grauert, H.: Neue Dante-Forschungen. Hist. Jahrbuch der Görresgesellschaft, Bd. 18, 1897, S. 80 ff.

Grote, O.: Lexikon deutscher Klöster. Osterwick, 1881—1884.

Grube, K.: Die literarische Tätigkeit der Windesheimer Kongregation. „Der Katholik". 1881.

Hain, L.: Repertorium bibliographicum. Stuttgart 1827 ff.

Hamelmann, H.: Schriften zur westfälisch-niedersächsischen Gelehrtengeschichte. Veröffentlichungen der histor. Kommission der Provinz Westfalen. 1902—1908.

—: Reformationsgeschichte, ebda. 1913.

Hardt, v. d. E. H.: Magnum Concilium Constantiense. Frankfurt und Leipzig. 1697 ff.

Hermelink, H.: Die theologische Fakultät der Universität Tübingen. Tübingen 1906.

—: Die religiösen Reformbestrebungen des deutschen Humanismus. Tübingen 1907.

Höhn, Ant.: Chronologia provinciae Rheno-Sueviae ord. FF. Erem. SS. Aug. Herbipoli 1794.

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Janssen, Joh.: Geschichte des deutschen Volkes. Band VII. Freiburg 1893.

Joachimsen, P.: Geschichtsschreibung und Geschichtsauffassung in Deutschland unter dem Einflusse des Humanismus. Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance. Heft 6. Leipzig 1910.

Jostes, F.: Heinrich Loder. „Aus Westfalens Vergangenheit." Münster 1893.

—: Johannes Veghe. Diss. Leipzig 1886.

—: Die Schriften des Gerhard Zerboldt von Zütphen. Histor. Jahrbuch der Görresgesellschaft. Band 10.

Kalkhoff, P.: Zur Lebensgeschichte A. Dürers. Monatshefte der Comenius-Gesellschaft. Band 10.

Kampschulte, F. W.: Die Universität Erfurt. Trier 1860.

Keller: Index Episcoporum Ord. Erem. S. Aug. Programm. Münnerstadt 1875/76.

Kolde, Th.: Innere Bewegungen unter den deutschen Augustinern und Luthers Romreise. Zeitschrift für Kirchengeschichte, II. 1878.

—: Die deutsche Augustinerkongregation und Johann v. Staupitz. Gotha 1879.

—: Das religiöse Leben in Erfurt. Halle 1898.

Konrad, P.: Schlesien und die religiöse Opposition des Mittelalters. Korrespondenzblatt des Vereins für Geschichte der evangelischen Kirche Schlesiens, V. 1896/97.

Kopriva: Die Suntheimer Tafeln. Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft „Adler". N. F., 14. Wien 1904.

Krause, C.: Eobanus Hessus. 2 Bde. Gotha 1879.

Ladislaus v. Suntheim: Suntheimer Tafeln, ed. Pez. SS. rer. Austr. Bd. I.

Lämmer, H.: Zur Kirchengeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts. Freiburg 1863.

Leib, K.: Annales maiores, ed. Aretin: Beiträge zur Geschichte und Literatur, Band 7 u. 9 (zitiert „Aretin").

—: —, ed. Döllinger: Beiträge, Wien 1862—82, Band II (zitiert „Döllinger").

—: Briefwechsel und Diarien, ed. Jos. Schlecht, Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Heft 7. Münster 1909.

Loserth, J., Hus und Wiclif. Prag-Leipzig 1889.

Ludolf v. Sagan: Catalogus abbatum Saganiensium, ed. Stenzel, SS. rerum Silesiarum, Bd. I.

—: Tractatus de longevo schismate, ed. Loserth, Archiv für österr. Geschichte, 60.

Luther: Briefwechsel, ed. De Wette, Bd. I (zitiert De Wette).

Mansi: Conciliorum Amplissima Collectio, Bd. 32. Paris 1893.

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Martène u. Durand: Veterum Scriptorum Amplissima Collectio, Bd. 3. Paris 1724—1733.

Matrikeln der Universität Erfurt, ed. Weißenborn, Geschichtsquellen der Provinz Sachsen, Bd. 8 u. 9.

Matrikeln der Tübinger theologischen Fakultät, ed. Hermelink: Die Matrikeln der Tübinger theol. Fakultät, Tübingen 1906 (zit. TM.).

Meister, A.: Humanistische Anfänge des Nikolaus v. Cues. Annalen des hist. Vereins für den Niederrhein, 63.

Molhuysen, P. C., Cornelius Aurelius. Kerkhistorisch Archief, Bd. II und IV.

Moll, W., Vorreformatorische Kirchengeschichte der Niederlande. Leipzig 1895.

Moretus: De magno legendario Boedecensis, Analecta Bollandiana, Bd. XXVII. 1908.

Nicolaus de Bibera: Carmen Satyricum, Geschichtsquellen der Provinz Sachsen, Bd. I.

Nicolaus de Siegen: Chronicon ecclesiasticum, ed. Wegele, Thüringische Geschichtsquellen, Bd. II.

Niemöller, H.: Reformationsgeschichte von Lippstadt. Halle 1906.

Ossinger, F.: Bibliotheca Augustiniana, Ingolstadii et Augustae Vindelicorum, 1768.

Palacky, F.: Geschichte von Böhmen. Prag 1851 ff.

— (Jordan): Die Vorläufer des Hussitentums in Böhmen. Leipzig 1846.

Panzer, G. W., Aelteste Buchdruckergeschichte Nürnbergs. Nürnberg 1789.

Pastor, L.: Geschichte der Päpste, Freiburg 1913, Bd. 3 und 4.

Paulus, N.: Der Augustiner Bartholomäus Arnoldi von Usingen. Straßburger theol. Studien, 1893.

Pélissier, L. H.: De opere historico Aegidi card. Viterb. Historia viginti saeculorum (Thèse Lyon). Monspelii 1896.

Pennottus: Generalis totius sacri ordinis clericorum canonicorum historia tripartita. Coloniae 1630.

Probus, J.: Chronicon Boedecense. München 1731.

Reindell, W.: Wenzeslaus Linck. Marburg 1892.

Roersch, A.: L'Humanisme Belge à l'Epoque de la Renaissance. Bruxelles 1910.

Roth, F.: Die Einführung der Reformation in Nürnberg. Würzburg 1895.

Roth, R. v.: Urkunden zur Geschichte der Universität Tübingen. Tübingen 1877.

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Rügamer: Der Augustiner Hieronymus Streitel. Programm. Münnerstadt 1911.

Scheurl, Chr.: Briefe, ed. Knaake-Soden. Potsdam 1867 (zitiert KS.).

Schiphower, J.: Chronicon Oldenburgensium, bei Meibom, Rerum Germanicarum, Bd. II, Helmstedt 1688.

Schlosser, J. v.: Ueber Giustos Fresken in Padua. Jahrbuch der Kunstsammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses, Band 17.

Schmitz-Kallenberg, L.: Monasticon Westfaliae. Münster 1909.

—: Inventare der nicht-staatlichen Archive des Kreises Steinfurt. Münster 1907.

—: Handschriftenkäufe des Klosters Böddeken im 15. Jahrhundert. Centralblatt für Bibliothekswesen, 1914.

Streitel, H.: Farrago historica, ed. Oefele, SS. rerum Boicarum, Bd. II.

Thode, H.: Die Renaissance. Bayreuther Blätter, 1898.

Thomas v. Kempen: Imitatio Christi, ed. Kraus. Trier 1868 ff.

Tomek, W.: Geschichte der Universität Prag. Prag 1849.

Vischer, E.: Geschichte der Universität Basel. Basel 1760.

Voigt, G.: Die Wiederbelebung des klasischen Altertums. III. Auflage, Berlin 1893.

Wagner, H. J.: Der Augustiner Caspar Amman. Jahresbericht des historischen Vereins Dillingen, 8.

Zák, A.: Oesterreichisches Klosterbuch. Wien-Leipzig 1911.

Zitermayr, J.: Die Legation des Kardinals Nikolaus Cusanus und die Ordensreform in der Kirchenprovinz Salzburg. Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, 29. Münster 1914.

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Einleitung.

Die Uebergangsperiode vom Mittelalter zur Neuzeit ist im wesentlichen die Epoche der Renaissance und der Reformation. Um das geistige Leben im Augustinerorden zu dieser Zeit zu beurteilen, ist daher das Verhältnis des Ordens zum Humanismus und zu den religiösen Bewegungen des 15. und 16. Jahrhunderts festzustellen. Weil aber die humanistischen Bestrebungen schon in ihren Anfängen mit anders gerichteten Gedanken durchsetzt waren[1], ist es schwer, den Begriff „Humanismus" klarzustellen und zu begrenzen. Eine zeitliche Begrenzung des Humanismus als einer Periode, die sich loslöst von allem, was vorher war und nachher kam, widerspricht dem Gesetze der Entwicklung. Sowohl die italienische Renaissance als der deutsche Humanismus sind Teilströmungen des Strebens zum individuellen Leben, das sich im ganzen Abendlande kundgibt. Züge dieses Individualismus sind auch in dem mehr korporativ gerichteten Mittelalter nicht ausgeschlossen, sie treten nur weniger hervor[2]. Die Entwicklung derartiger mittelalterlicher Ansätze führte zur Renaissance und zum Humanismus, die sich ihrem inneren Wesen nach unabhängig voneinander entwickelt haben, wenn auch gewisse Beeinflussungen nicht zu verkennen sind. In Deutschland gibt sich das geistige Leben in der humanistischen Epoche zum großen Teil als Streben nach reli-

---

1. Vgl. Hermelink: Die theologische Fakultät der Universität Tübingen, S. 319.

2. Vgl. darüber Goetz: Mittelalter und Renaissance, H. Z. 98, S. 50 ff.

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Diese verschiedenen spätmittelalterlichen Ideen bilden die Grundlage des deutschen Humanismus. Dazu kamen Einflüsse italienischer und französischer Strömungen, die aber den Grundcharakter der deutschen Entwicklung nicht änderten. In Italien war die Wiederherstellung der ursprünglichen Menschennatur, das Kunstwerk der ästhetischen Persönlichkeit, Ziel und Ideal der Renaissancebewegung. In Deutschland hatte der Humanismus andere Ziele und Aufgaben. Auch hier ist vieles, was der Humanismus zu geben hatte, auf die Entwicklung der Persönlichkeit gestellt. Aber nicht das Aesthetische ist dem Deutschen Ideal, sondern das Charakteristische. Und nicht die ästhetische Persönlichkeit entspricht unserer nationalen Entwicklung, sondern der sittliche Charakter. Daher war das Sittlich-Religiöse hier eine Hauptsache, während es in Italien nur als Gegenstand der Stimmung galt. Aus dieser Richtung der deutschen Nation ist das eine Ziel des deutschen Humanismus zu erklären: die Reform der kirchlichen Religion zu einer persönlichen. Auch das Studium der Antike sollte der Bildung des Charakters und des Intellekts dienen; es war nicht Selbstzweck. Auch konnte die Antike in Deutschland nicht im entferntesten die großen Wirkungen ausüben wie in Italien, wo sie eben die eigene Vergangenheit war. Es überwog in den germanischen Ländern eine kritische Auffassung des Altertums, die eine blinde Bewunderung nicht zuließ. Wohl haben auch die deutschen Humanisten der schönen Form der klassischen Schriftsteller nachgestrebt, aber mehr noch drangen sie in die Tiefe wissenschaftlicher Erkenntnis und suchten die Lebensweisheit der Alten zu begreifen und fruchtbar zu machen für die Bildung des Geistes und des Charakters[4]. Es ist charakteristisch für den Geist unserer Nation, daß der deutsche Humanismus sich alsbald einem festen Ideenkreise zuwendet, anstatt auf allen Gebieten mit der graziösen, leichten Anmut des Italieners zu dilettieren:

---

4. Vgl. Berger: Die Kulturaufgaben der Reformation, 2. Aufl. Berlin 1908, S. 179 ff.

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

in den Vordergrund des Interesses tritt in Deutschland von Anfang an die positive Reform der Religion, der Wissenschaft, der kritischen Methode, der Erziehung.

Entsprechend den Ursprüngen und dem Wesen des deutschen Humanismus sind auch die Träger dieser Bewegung andere als in Italien. Hier waren besonders der vornehme Mäzen, die schöngeistige Gesellschaft, die freien Literaten Träger humanistischer Gedanken. In Deutschland besteht von Anfang an ein Gegensatz unter den Humanisten, der im Verlaufe der Bewegung typisch wird[5]. Die Vermittler sind auf der einen Seite die wandernden Poeten und Literaten. Ihnen gegenüber stehen die ernsten Gelehrten, die literarische Versuche aufgeben zugunsten kritischer Forschung. Sie stellen einen neuen Stand dar, den an keine Autorität gebundenen deutschen Gelehrtenstand. An die Stelle der schöngeistigen Gesellschaft trat in Deutschland der gelehrte Zirkel: S. Spirito findet sein Gegenbild in der Nürnberger Sodalitas Augustiniana. Und in viel größerem Maße als in Italien wurden in den germanischen Ländern Universität und Schule die Vermittler humanistischer Ideen.

5. Berger a. a. O. S. 182.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

I. Kapitel.

Italien.

1. Petrarca.

Dem italienischen Nationalgefühl entsprach das Renaissanceideal der ästhetischen Persönlichkeit so sehr, daß auch die Kreise davon beeinflußt wurden, die ihrem Wesen nach anders gerichtet waren, die Kirche, die kirchlichen Orden. In den ersten Verkündern des Humanismus wohnten die disparaten Elemente antiker Weltanschauung und kirchlicher Gesinnung noch friedlich nebeneinander. Und auch ein kirchliches Ferment wirkte bestimmend mit im Aufbau des humanistischen Ideenkreises in Italien: der Augustinismus. Für Petrarca ist er ein Element der Lebensanschauung geworden; und das ist bedeutend für die Entwicklung des romanischen Humanismus. In Paris hatte Petrarca von dem Augustiner Dionigi da Borgo, einem Dozenten der Universität, eine kleine Handschrift der Konfessionen geschenkt erhalten[1]. Augustinus wurde sein Berater unter den kirchlichen Schriftstellern, da sich in beiden Naturen die Elemente ähnlich mischten. Auch auf Augustin hatten antike und kirchliche Ideen eingewirkt; der mittelalterliche Mensch hatte sich in ihm entwickelt wie in Petrarca der moderne. Die Dialoge zwischen beiden in dem Buche „De contemptu mundi“ zeigen deutlich diese Seelenverwandtschaft[2].

---

1. Vgl. Burdach: Vom Mittelalter zur Reformation, S. 54 ff.
2. Voigt: Die Wiederbelebung des klassischen Altertums, I. S. 85. Körting: Petrarcas Leben und Werke, S. 485 ff.

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Die Ideen Augustins, die Petrarca in sich aufnahm, hatten sich erneuert und weiterentwickelt in der im 13. Jahrhundert gegründeten Kongregation der Augustinereremiten und sie wurden hauptsächlich ausgebildet durch den Pariser Universitätslehrer Aegidius Colonna und seine Schüler[3]. Unter den vielen Elementen, die das Mittelalter zur Neuzeit entwickelten, ist diese Erneuerung des Augustinismus vielleicht eines der bedeutendsten im Hinblick auf die Weiterführung des Dogmas[4].

2. Augustiner am Hofe König Roberts von Neapel.

Schon früh ist der Orden der Augustinereremiten auch erfüllt von rein humanistischen Idealen. Der obengenannte Freund Petrarcas, Dionigi da Borgo, war der erste offizielle Interpret der lateinischen Klassiker an einer italienischen Universität, an der Hochschule zu Neapel. Er kommentierte Ovid, Seneca, Virgil und den vom späteren Humanismus sehr bevorzugten Valerius Maximus[5]. Dionigi stand in Beziehungen zu König Robert von Neapel († 1373), der auch andere Mitglieder des Augustinerordens an seinen Hof zog. So lebte hier Augustinus Triumphus aus Ancona, ein Schüler des Aegidius Colonna. Er war vorher Prediger in Padua gewesen, von den Carrara dorthin berufen. Von König Robert wurde er auch zu politischen Sendungen verwendet[6].

3. Der Kreis von S. Spirito.

Augustinus Triumphus hatte in Florenz, wo er vor seiner Berufung nach Padua lebte, das Milleloquium St. Augustini

3. Werner: Die Scholastik des späteren Mittelalters, Bd. III: Der Augustinismus.

4. Burdach a. a. O.

5. Ueber Dionigi vgl. Voigt II, S. 388.

6. Vgl. Ossinger: Bibliotheca Augustiniana, S. 167, und v. Schlosser: Die Fresken Giustos. Jahrbuch d. Kunstsammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses, Band 17, S. 24.

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

begonnen, ein großes Reallexikon, das die Aussprüche des hl. Augustinus zusammenstellte. Aus dem Wirken des Augustinus Triumphus in Neapel, Padua und Florenz geht hervor, daß die italienischen Augustiner untereinander sowohl, als auch mit dem Hofe zu Neapel in Verbindung standen. Wie der Hof König Roberts, so war auch das Augustinerkloster S. Spirito in Florenz eine Pflanzstätte neuer, humanistischer Gedanken und moderner Bildung. Der geistige Zusammenhang von S. Spirito mit dem Augustinerkloster in Padua ist auch zu ersehen aus der Entstehungsgeschichte der Fresken Giustos in der Kapelle der Augustinereremiten in Padua. Sie stellen einen gelehrt-allegorischen Zyklus dar, ähnlich den Fresken in der Dominikanerkirche S. Maria Novella[7]. Diese schulmäßigen Allegorien entsprachen dem gelehrten Charakter des Augustinerordens, der die Ideen der ägidianischen Scholastik, des Platonismus, des Humanismus in sich aufnahm. Die Universität Padua war der Hauptsitz dieser ägidianischen Scholastik und daher auch eine Burg des Augustinerordens, der sie ausgebildet hatte[8]. Der Maler der Fresken in der Paduaner Augustinerkapelle hat vielleicht eine Vorlage benutzt, deren Ideen auf eine künstlerische und literarische Verbindung der Augustinerklöster zu Padua, Bologna und Florenz schließen lassen[9]. Jedenfalls hat Giusto Anregungen aus S. Spirito erhalten, denn die Augustiner hatten hier der trecentistischen Malerei eine Heimstätte bereitet, in der fast alle Nachfolger Giottos ihre Werke hinterlassen haben[10]. Auf S. Spirito weist vielleicht auch die Tatsache hin, daß in den

7. Vgl. darüber Hermann Hettner: Italienische Studien, Braunschweig 1879, S. 110 ff.

8. Vgl. Werner: Die Scholastik des späteren Mittelalters, III. Bd.: Der Augustinismus.

9. Ueber die Vorlage vgl. die eingehenden Darlegungen bei v. Schlosser a. a. O. S. 17 ff. und bei Burdach: Zum Ursprung der nhd. Schriftsprache, Abhandlungen der preußischen Akademie der Wissenschaften, 1903, S. 44 Anmerkung 1.

10. Vgl. v. Schlosser a. a. O. S. 26.

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Fresken Giustos mitten unter den Heiligen und Gelehrten aus dem Augustinerorden auch Averroës sitzt, der arabische Kommentator des Aristoteles, der in den Fresken der Dominikaner in S. Maria Novella schon unter die Ketzer verbannt ist[11]. Mit der Sekte der Averroïsten, die ihren Hauptsitz in Venedig hatte, stand Marsigli, der Prior von S. Spirito, in Verbindung, der mit dem angesehensten Vertreter der Sekte, dem Arzte Marsilio di Santa Sofia, befreundet war[12]. Vielleicht ist auch eine direkte Verbindung der Averroïsten in Venedig mit den Augustinern in Padua anzunehmen. In S. Spirito hatte schon Boccaccio einen nahen Freund, den Bruder Martino da Signa; ihm hatte er seine Eklogen erzählt und seine Bücher geschenkt mit der Bestimmung, daß sie nach Martinos Tode im Kloster verbleiben sollten. Auch wünschte Boccaccio seine letzte Ruhestätte in S. Spirito zu finden. Das Lebensbild Petrarcas, das Boccaccio begonnen hatte, wurde ebenfalls fortgeführt von einem Mönche dieses Klosters, von Pietro de Castellato. In S. Spirito vereinigte sich eine kleine Gruppe erlesener Geister um den Prior Luigi Marsigli, der in Paris studiert hatte und noch mit Petrarca und Boccaccio befreundet gewesen war. Er war kein weltfremder Mönch, sondern ein Weiser, der das Leben kannte, zugleich ein Diplomat und ein Kirchenpolitiker, wie ein bedeutender Volksprediger, den die Florentiner zweimal zu ihrem Bischofe wünschten. Er erläuterte ein Sonnett Petrarcas[13] und verfaßte mehrere kleine Werke in der Landessprache. Aber seine Bedeutung liegt in seiner Kraft, geniale Geister anzuziehen und zu fesseln. Zu dem Gelehrtenkreise, der sich täglich um ihn versammelte, gehörten Niccolo Niccoli, Roberto Rossi, Coluccio Salutato. Hier strömten die theologischen und philosophischen Ideen des weltweisen Augustiners über in die Seelen dieser Humanisten. Teilweise gehör-

---

11. Hettner a. a. O. S. 115 und das eingeschaltete Bild zwischen S. 112 und 113.

12. v. Schlosser a. a. O. S. 25.

13. Comento a una canzone di F. Petrarca; gedruckt Bologna 1863.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ten sie, wie Marsigli selbst, auch dem Paradiso degli Alberti an, wo man über Livius und Ovid debattierte, mit Dante durch die Geschichte schritt und sich für Friedrich II. und Ezzelin begeisterte, daneben auch scholastische Ideen verfocht und Thomas von Aquin zitierte. Vielleicht sind die Gegenstände der Disputationen in St. Spirito ähnlich gewesen, vielleicht haben auch Fragen der Welt- und der Lebensanschauung dominiert[14]. Sehr befreundet mit Marsigli war Salutato, der den Humanismus zuerst dem politischen Leben nutzbar machte. Hier in den ernsten Gesprächen mit seinem erfahrenen Freunde bildete sich in ihm vielleicht die moralische Stärke, die ihn Leben und Lebensanschauung in Einklang bringen ließ, und die antike Größe des Charakters, die ihn befähigte, allein das Wohl des Staates zu berücksichtigen, unbekümmert um die Gunst der Massen und um sein eigenes Geschick. Später wurden zu S. Spirito auch Vorlesungen gehalten; so hörte Manetti hier über die Physik des Aristoteles und über Augustinus De civitate Dei bei Girolamo da Napoli und die Ethik bei Vangelista da Pisa. In dieser Zeit betrafen die Disputationen nur noch theologische und philosophische Materien. Der Gegenstand der Disputationen wurde vorher bekannt gegeben; die Form war wahrscheinlich nicht mehr die der Scholastik, sondern der ciceronianische Dialog. Auch Parentucelli, der nachmalige Papst Nikolaus V., kam bei seinem Aufenthalte in Florenz häufig nach S. Spirito, um sich mit Vangelista zu unterhalten. So stand das Kloster stets in Verbindung mit den Schöngeistern des Humanismus. Außerdem liegt die Bedeutung des Zirkels von S. Spirito darin, daß er eine freie Akademie war, keiner Autorität unterworfen, unabhängig von Kirche und Universität, nicht aus Schülern, sondern aus Männern bestehend, und somit Vorbild und Anregung für die gelehrten Gesellschaften, die typisch wurden für den Humanismus.

---

14. Zu dem ganzen Abschnitt über S. Spirito vgl. Voigt a. a. O. I, S. 190 ff, 298, 395; II, S. 55. Brandi: Die Renaissance in Florenz und Rom, Leipzig 1900, S. 55 ff. Burdach a. a. O. S. 454 ff.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

4. Philipp von Bergamo.

Die Kenntnis Boccaccios und Dantes wurde auch später von den italienischen Augustinern gepflegt. Notizen über Dante finden sich in dem 1483 gedruckten Supplementum Chronicarum des Augustiners Jakob Philipp aus Bergamo[15]. Ein Teil dieser Notizen, sowie das Urteil über die Divina Comedia geht auf Boccaccio De Genealogia Deorum zurück, während er für seinen Bericht über „Die Monarchie" das Chronicon des Erzbischofs Antoninus von Florenz zu Rate zieht. Auch kennt er den großen, am Ende des 14. Jahrhunderts entstandenen Dantekommentar des Benvenuto Rambaldi da Imola. Die Quellen für Jakob Philipp gehen also sämtlich in das 14. Jahrhundert zurück. Seine Notizen sind weitergegeben durch ihren Wiederabdruck in Hartmann Schedels Weltchronik[16] (1493) und hieraus wieder übergegangen in die Venediger Ausgabe des Speculum historiale des Vincenz von Beauvais[17]. Es zeigt sich hier also ein Herüberfluten italienischer Anschauungen nach Deutschland und ein Zurückströmen der gleichen Ideen nach Italien.

5. Aegidius v. Viterbo.

Um die Wende des 15. zum 16. Jahrhundert fand der Humanismus noch einmal einen begeisterten Anhänger im Augustinerorden: den Kardinal und Ordensgeneral Aegidius von Viterbo[18] (cr. 1465—1532). Er trat mit 18 Jahren in den

15. Vgl. Hain: Repertorium bibliographicum, Nr. 2805 ff.

16. Hartmann Schedel beschreibt auch die Fresken Giustos und danach hat sie v. Schlosser restituiert. Vgl. v. Schlosser a. a. O. S. 17.

17. Vgl. zu dem ganzen Abschnitt: H. Grauert: Neue Dante-Forschungen, Hist. Jahrbuch 18, 1897, S. 80 ff.

18. Von den Werken des Aegidius lagen mir vor: 1. Briefe, ed. Martène et Durand: Amplissima Collectio, Paris 1724, S. 1232—1267. Epistolae ineditae, Henke und Bruns: Annales literarii, Helmstadt 1782. 2. Die auf dem Laterankonzil gehaltene Predigt, gedruckt bei Mansi: Conciliorum amplissima collectio, Band 32, S. 669 ff. 3. Die

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Orden ein. Seine humanistischen Neigungen sind durch seine Ordensoberen und -genossen gefördert. Es scheinen also während des 15. Jahrhunderts die von S. Spirito ausgehenden literarischen und gelehrten Bestrebungen sich innerhalb des Ordens fortgesetzt zu haben. Er knüpft an die Bestrebungen der älteren Renaissance an, wenn er die humanistische Philosophie ganz mit der Theologie zu verschmelzen trachtet[19]. Nachdem er kurze Zeit aristotelische Philosophie studiert hatte, wandte er sich unter dem Einflusse seines Lehrers Marsilio Ficino in Florenz ganz dem Neu-Platonismus zu. Wie Marsilio war er der Ansicht, daß die „Theologie" Platos mit der Theologie des Christentums vollständig in Einklang gebracht werden könne[20]. In Neapel kämpfte er für den Neu-Platonismus; sein Schüler Ambrosius focht hier im Dom einen erbitterten Redekampf mit den Skotisten aus. Die Humanisten in Neapel betrachteten diese Augustiner ganz als zu ihrem eigenen Kreise gehörend. Von den zeitgenössischen Philosophen zählte besonders Pontanus zu den Freunden des Aegidius. Pontanus versuchte in seinen philosophischen Schriften als einer der ersten die dogmatische Philosophie vom religiösen Dogma zu trennen[21]. Auch mit den Schriften des Nikolaus von Cues war Aegidius bekannt. Auch die humanistische Dichtung interessierte ihn. Er verfaßte selbst italienische und lateinische Dich-

---

Lebensbeschreibungen der Päpste Alexander VI., Pius III., Julius II.; ed. Höfler, AÖG. XII, 1854, S. 378 ff. An Literatur habe ich benutzt: Gothein: Die Kulturentwicklung Süditaliens, Breslau 1886, S. 453 ff. Leo H. Pélissier: De opere historico Aeg. Viterb. (Thèse (Lyon), Monspelii 1896. Lämmer: Zur Kirchengeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts, Freiburg 1863. Pastor: Geschichte der Päpste, Band 3 u. 4, passim. Böhmer: Luthers Romfahrt, Leipzig 1914, S. 37 ff. Geiger: Reuchlin, passim. Nicht zugänglich war mir: F. Fiorentino: Il risorgimento filosofico, Neapel 1885.

19. Gothein a. a. O. S. 453.

20. Vgl. den Brief an Marsilio Ficino bei Martène et Durand a. a. O.

21. Ueber Pontanus vgl. Gothein a. a. O. S. 438 ff.

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

tungen[22] und war sehr befreundet mit dem Dichter Sannazaro. Unter den italienischen Dichtungen des Aegidius finden sich unter anderem mehrere Madrigale an Vittoria Colonna[23]. Eine Novelle in lingua vulgari ist verloren[24]. Petrarcas Lied an die Madonna übersetzte der Augustinergeneral ins Lateinische; ferner dichtete er lateinische Epigramme und verfaßte einige religiöse Gedichte, z. B. De ortu Domini[25]; hier zeigen sich überall antike Reminiszenzen und Allegorien[26]. Die Anrufung Virgils am Schlusse des Gedichts und die Rezitation der messianisch gedeuteten Verse der III. Ekloge ist übergegangen in Sannazaros biblisches Epos. Aegidius hatte ein sehr gutes ästhetisches Urteil über die Werke seiner Zeitgenossen; so zeigt die Art, wie er das Epos seines Freundes Sannazaro charakterisiert, daß er die malerisch-dramatische Art des Dichters erkannt hat[27]. Auch zur Historiographie des Humanismus lieferte Aegidius einen Beitrag, die Historia viginti saeculorum per totidem Psalmos conscripta[28]; es ist eine Philosophie der Kirchen- und Profangeschichte vor und nach Christi in Form einer Paraphrase der Psalmen. In klassischem Latein geschrieben, ist die Chronik hauptsächlich für des Verfassers eigene Zeit von Wert. Am meisten interessiert ihn augenscheinlich die Kulturgeschichte[29]. Seine Gabe, zu charakterisieren, zeigen

---

22. Verzeichnis bei Böhmer a. a. O. S. 43 Anmerkung 3.

23. ed. Trucchi: Poesie italiane inedite di dugento autori dall' origine della lingua infino al seculo decimo settimo, Prato 1847, 3 p. 126—129.

24. Böhmer a. a. O. S. 43 Anmerkung 3.

25. Bibliotheca Angelica, Cod. 1001.

26. Böhmer a. a. O. S. 39.

27. Gothein a. a. O. S. 458/59.

28. Ueber die Handschriften vgl. Lämmer a. a. O. S. 64 f. Höfler a. a. O. S. 378 f und besonders L. H. Pélissier a. a. O.; ferner Pastor, IV, S. 470 Anmerkung 4.

29. Vgl. Lämmer a. a. O. S. 64 f. Er hebt als die interessantesten Partien heraus die Abschnitte über die Gräfin Mathilde (fol. 74b), über Franz v. Assisi (fol. 110 seq.), über Reuchlin und die Sprachstudien

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

die Lebensbeschreibungen der Päpste Alexander VI., Pius III., Julius II.[30].

Den Zeitgenossen des Aegidius erschien als besonders bemerkenswert seine Kenntnis des Hebräischen und der jüdischen Geheimlehre. Er folgte hier wahrscheinlich den Spuren des Pico della Mirandola. Durch den Verkehr mit jüdischen Gelehrten, insbesondere mit Elias Sevita, der lange in seinem Hause lebte, hatte er umfassende Kenntnisse der jüdischen Literatur erworben[31]. Zahlreiche hebräische Arbeiten geben davon Zeugnis[32]. Aegidius betrachtete sie als Vorarbeiten zu einem großen Werk, das die Wahrheit des katholischen Dogmas aus der Kabbala erweisen sollte, denn auf diese jüdische Geheimlehre wollte er die Theologie gründen anstatt auf Aristoteles.

Die große Verbreitung der Ideen des Aegidius und sein Einfluß auf das Volk und die Kurie ist auf seinen Ruf als Prediger zurückzuführen. Fast in allen größeren Städten Italiens hat er gepredigt. Er war ein glänzender Redner und auch als solcher ganz Humanist[33]. Auch in diesem Bestreben, die humanistische Beredsamkeit in die Predigt einzuführen, hatte Aegidius im Augustinerorden ein Vorbild: Fra Mariano, der eben deswegen von Savonarola angegriffen wurde. Savonarola wird auch von Aegidius nie erwähnt; seine leidenschaftliche Art, die den Pomp der Rhetorik verschmähte, lag dem Humanisten zu fern. Am bekanntesten ist die Predigt, die Aegidius bei der Eröffnung des Laterankonziles 1512 gehalten hat[34]. Die Sprache dieser Predigt ist klassisches Latein, antike Reminiszen-

---

(fol. 245 seq.). Die Handschrift, die Lämmer benutzte, findet sich Bibl. Angelica, Cod. 8, 19.

30. ed. Höfler, AÖG. XII, 1854, S. 378 ff.
31. Ueber seinen Verkehr mit deutschen Hebraisten vgl. unten.
32. Vgl. Böhmer a. a. O. S. 46.
33. Gothein a. a. O. S. 454.
34. ed. Mansi a. a. O. S. 669 ff.

Generated on 2018-03-26 08:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

zen und Bilder fehlen nicht und auch seine Kenntnis der jüdischen Geheimlehre erwähnt Aegidius.

In seinen religiösen Bestrebungen ist Aegidius ebenfalls modern. Er sieht nicht auf das Vergangene, sondern will das Kommende vorbereiten. Den Kreis seines Ordens suchte er für die Zukunft tüchtig zu machen durch eine große Reform und engeren Zusammenschluß der Klöster zu Ordensprovinzen[35].

Als Humanist, Theologe und Historiker steht Aegidius ganz in den Bewegungen der neuen Zeit und folgt doch in allem Traditionen seines Ordens: ein Zeichen, daß die Genossenschaft der Augustiner teilgenommen hat an den Strömungen, die diese neue Zeit heraufführten. Von den Tagen der ersten Humanisten an, die in S. Spirito Anregung gaben und empfingen, bis zur Zeit der Hochrenaissance haben die italienischen Augustinereremiten humanistische Gedanken gefördert und verbreitet. Die Dante-Studien des Philipp von Bergamo, die philosophischen, dichterischen und philologischen Studien des Aegidius von Viterbo geben davon ein deutliches Zeugnis.

---

35. Vgl. darüber bes. Böhmer a. a. O.

Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

II. Kapitel.

Böhmen

Früher als in anderen deutschen Ländern haben sich in Böhmen ausländische Renaissancegedanken verbunden mit heimischen Traditionen, um eine kurze aber glänzende Epoche heraufzuführen, in der Böhmen seine Kulturaufgabe erfüllte, anderen deutschen Stämmen diese Ideen und Anregungen zu vermitteln. Die Zeit höchster Blüte der deutsch-böhmischen Kultur fällt im wesentlichen zusammen mit der Regierungszeit Karls IV. Französische und italienische Einflüsse kreuzen sich hier; für beide wurde der Kaiser der Vermittler. Gedanken der erwachenden Frührenaissance Italiens wurden hineingetragen in den Kreis Karls IV. durch Cola di Rienzo, dessen Bestrebungen der politischen Renaissance galten. Sein Aufenthalt in Prag kann angesehen werden als der Anfang einer neuen Epoche des deutschen Geisteslebens in Böhmen[1]. Auch Petrarca wurde in Hofkreisen angenommen und unterhielt dauernde Beziehungen zum Kaiser[2]. Kein anderer deutscher Herrscher hat dem wissenschaftlichen Leben, das sich konzentrierte an den Universitäten, soviel Interesse zugewandt als Karl IV., der Gründer der Universität Prag, der fortschrittlichste aller deutschen

1. Daß Cola auch von ital. Schriftstellern der Hochrenaissance an den Beginn dieser Epoche gestellt wird, zeigt Machiavelli, Istoria fiorentine I, S. 51: „vedendo come Rome era r i n a t a." Burdach, SB. der Berliner Akademie 1910.

2. Ueber den Briefwechsel Petrarcas mit Prag vgl. Archiv für österr. Geschichte 38, S. 482 f.

Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Kaiser. In seine Regierungszeit fallen auch die Anfänge jener hochgespannten religiösen Erregung und mystischen Stimmung, die den Ideen der künftigen Reformatoren einen günstigen Boden bereiteten[3].

1. Das Interesse Karls IV. und Johanns v. Neumarkt für den Augustinerorden.

Die Einflüsse der Mystik, der französischen und italienischen Renaissance wirkten zu jener Zeit auf Volk, Klerus und Ordensgeistlichkeit. Den Orden war der Kaiser sehr zugetan; eine große Anzahl von Kirchen- und Klosterbauten geht auf ihn zurück[4]. Auch die Augustiner erfreuten sich seines Wohlwollens. 18 Klöster dieses Ordens gab es zu seiner Zeit in Böhmen. Wiederholt gab Karl ihnen Zeichen seiner Gunst; sie erhielten die Erlaubnis, im ganzen Reiche weltliche Güter zu empfangen und zu besitzen, ausgenommen Lehen[5]. Ferner bekamen sie 1353 Exemption vom geistlichen Gericht, außer in schweren Kriminalfällen und wenn ihr Prokurator sich weigerte, Gericht zu halten[6]. Den Augustinern in St. Thomas zu Prag schenkte er einen Platz, der an ihr Kloster stieß[7]. Ein Jahr

3. Schon Sigismund hat den Hussitismus in Beziehung gebracht zu den Lehren eines Konrad v. Waldhausen, Milic v. Kremsier und anderer. Nach dem Berichte des Peter v. Mladenovics soll Sigismund auf dem Konstanzer Konzil gesagt haben: „ego adhuc eram iuvenis, quando ista secta orta est et incepit in Bohemia, et ecce ad quantum crevit et multiplicata est." Palacky: Gesch. v. Böhmen, Bd. II, S. 386. Ueber die kulturelle Bedeutung Böhmens zur Zeit Karls IV. vgl. besonders Burdach, Centralblatt für Bibliothekswesen 1891, 152 f.

4. Ludolf v. Sagan: Tractatus de longevo schismate, ed. Loserth, Archiv für österr. Geschichte, 60, Cap. VII.

5. Pelzel: Karl IV. UB. Nr. CVII.

6. Ebda. Nr. CV.

7. Ebda. S. 111.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

vor Gründung der Prager Hochschule ließ Karl durch seinen Prokurator den Bruder Nicolaus aus dem Augustinerorden nach Prag berufen und erteilte ihm das Recht, Magister zu promovieren. Erst 1348 begannen an der Universität die eigentlichen Vorlesungen[8]. 1351 erbaute Karl den Augustinerchorherrn den Karlshof in der Prager Neustadt[9]. Offenbar wollte er hier etwas schaffen, das an das Karlsmünster in Aachen erinnerte. Mit einigen Abweichungen von diesem Modell und Verwendung ganz neuer Darstellungsmittel hat der deutsche Meister Peter Parler hier ein Kunstwerk geschaffen, das abweicht von der üblichen Bauart der Gotik und hervorragt durch die Kühnheit seiner Konstruktion[10]. Daß die Augustiner die Bauart ihrer Kirche irgendwie beeinflußt haben, ist ganz unwahrscheinlich; sie trägt zu deutlich das Gepräge der Parlerschen Eigenart. Dieser seiner Stiftung unterstellte Karl außer 2 böhmischen Pfarren auch das von ihm für 4 böhmische Priester gestiftete Chorherrnstift Ingelheim. Näheres über die Tätigkeit der Karlshofer Chorherrn ist nicht bekannt. Unter Sigismund ist das Kloster von den Hussiten zerstört worden; die Brüder sind zum größten Teil außer Landes gegangen, weil sie in den böhmischen Konventen ihres Ordens sich nicht sicher genug fühlten[11]. Besonderes Interesse wandte dem Augustinerorden auch zu der Kanzler Johann von Neumarkt, der den Humanismus einführte in die Staatskanzlei. Auf seine Bitte hin schenkte Karl IV. dem Thomaskloster einen Hof[12]. Er selbst gründete als Bischof 1356 in seiner Diözese Leitomysl ein Kloster der Augustiereremiten und erzeigte dieser Stiftung fortgesetzt seine

8. Benes v. Weitmühl, bei Dobner, Monumenta IV, ad annum 1348.

9. Ebda. ad annum 1351.

10. Vgl. die ausführliche Abhandlung von Neuwirth: Neue Ausdrucksformen der Kunst in Böhmen unter den Luxemburgern, Prag 1907, und Friedjung: Karl IV. S. 259.

11. Ludolf v. Sagan: Tract. de longevo schismate, Cap. 118, welches hierfür die einzige Quelle ist.

12. Vgl. oben S. 30.

Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Teilnahme[13]. Dort wollte er auch später begraben sein. Vor seiner zweiten Fahrt nach Italien, im Jahre 1368 stellte Johann seine Bibliothek auf im Augustinerkloster St. Thomas in Prag und setzte für den Fall seines Todes das Kloster zum Erben ein[14]. Eine Urkunde über diese Schenkung vom 1. April 1368 nennt die Handschriften und läßt den literarischen Besitz des Kanzlers feststellen. Danach besaß er eine Bibel, mehrere theologische und kanonistische Handschriften, von den Klassikern Livius, Seneca, Valerius Maximus, ferner eine Geschichte Trojas, die Geschichte Karls des Großen und Dantes Divina Comedia mit Kommentar[15]. Aus dieser Schenkung geht hervor, daß Johann humanistische Interessen bei den Mönchen von St. Thomas voraussetzte. Auch seinen persönlichen Einfluß machte der Kanzler zugunsten des Ordens geltend: den Augustiner Angelus Dobelin aus Grimma „singularem amicum meum et socium" empfahl er an den Kardinal Aimericus, Bischof von Paris und auf diese Empfehlung hin erwarb Dobelin den Doktorgrad[16]. Die Vorliebe Johanns für den Augustinerorden wird ihren Grund gehabt haben in der Gemeinsamkeit der literarischen und humanistischen Interessen, die sowohl dem Kanzler als auch den Augustinern eigen waren. Wahrscheinlich nehmen die Augustiner unter den Vermittlern italienischer und französischer Renaissanceideen in Böhmen einen hervorragenden Platz ein[17]. Johann ließ auch die Werke zweier italie-

---

13. Cancellaria Johannis Noviforensis, ed. Tadra, Archiv für österr. Geschichte, 60, Nr. 91, 140, 157, 216.

14. Neuwirth: Die Bücherverzeichnisse des Prager Thomasklosters vor den Hussitenkriegen, Centralblatt für Bibliothekswesen, 1893, S, 153—179.

15. Dies ist wahrscheinlich das erste Exemplar der Divina Comedia auf deutschem Boden; vgl. Grauert: Dante in Deutschland, Hist.-polit. Blätter, Bd. 120, 1897, S. 97. Ein Zeugnis darüber, daß der Kanzler die Comedia in der Ursprache lesen konnte, vgl. bei Burdach: Zum Ursprung der nhd. Schriftsprache, S. 59.

16. Cancellaria Joh. Noviforensis, Nr. 89.

17. Burdach: Zum Ursprung der nhd. Schriftsprache, S. 44.

Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

nischer Augustiner verbreiten, die des Simon Fidatus und des Aegidius Colonna. Auf Befehl Karls IV. übersetzt er die (unechten) Soliloquien Augustins und die Augustin zugeschriebenen Meditationen. In seinem Besitz befand sich auch das Milleloquium St. Augustini von Augustus Triumphus, das in dem Kreise der Florentiner Eremiten entstanden war. Vielleicht hat Johann bei seinem wiederholten Aufenthalte in Italien, wo er mit Petrarca und Salutato verkehrte, auch die humanistisch gebildeten Augustiner von S. Spirito kennen gelernt[18]; Salutato gehörte ja zu diesem Kreise und der Prior Marsigli war ein Freund Petrarcas. Es ist daher wohl möglich, daß Johann Anregungen in S. Spirito erhalten hat, insbesondere, da die von dem Kanzler so sehr begünstigten böhmischen Augustiner gewiß mit ihren italienischen gleichstrebenden Ordensgenossen in Verbindung standen. Auf Einflüsse aus dem Augustinerorden deutet die Verehrung hin, die der Kanzler für Augustinus empfand. Petrarca, den Johann so sehr schätzte, fand auch bei den Eremiten begeisterte Freunde[19]; das Studium Dantes, das Johann von Neumarkt den Augustinern von St. Thomas vermittelte, wurde noch ein Jahrhundert später von den italienischen Ordensangehörigen gepflegt. Die Verbindung des Christlichen mit dem Antiken, die dem humanistischen Geschmack des Kanzlers gemäß war, ist auch den Augustinern eigen[20]. In seinen Beziehungen zu den Augustinern ist er wohl mit Salutato zu vergleichen[21].

2. Uebersicht über die böhmischen Augustinerklöster.

Ueber den Stand des geistigen Lebens in den böhmischen Augustinerklöstern sind wir nur zum Teil gut unterrichtet. Es

---

18. Vgl. Burdach im Centralblatt für Bibliothekswesen, 1891, S. 458.

19. Vgl. Marsigli.

20. Vgl. Konrad v. Waldhausen, unten S. 47.

21. Burdach a. a. O. S. 458, wo er auch Marsigli und Johann v. Neumarkt in eine interessante Parallele stellt.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

gab in Böhmen im 14. Jahrhundert eine Anzahl Chorherrn- und Eremitenklöster nach der Regel des hl. Augustinus, unter denen das Kloster Raudnitz der Ausgangspunkt wurde für die Reform der Augustiner-Chorherrnstifter in Böhmen. Die Consuetudines Rudnicenses, die in einer frühen Handschrift erhalten sind[22], wurden in vielen böhmischen Stiftern angenommen[23]. Das Raudnitzer Kloster wurde 1333 von dem Prager Bischofe Johann Drazic gegründet, der diese Chorherrn in Südfrankreich kennen gelernt hatte. Es ist erbaut von einem Baumeister aus Avignon und erregte als architektonisches Kunstwerk die Bewunderung der Zeitgenossen. In der Gründungsurkunde wurde bestimmt, daß nur Angehörige der böhmischen Nation in Raudnitz aufgenommen werden sollten[24]. Trotzdem können die Raudnitzer Chorherrn Ideen und Bestrebungen der französischen Renaissance in Böhmen vermittelt haben. Aus Avignon stammen die Handschriften, die den Grundstock der Raudnitzer Bibliothek bilden sollten[25]. Es sind in der Hauptsache: die Bibel, die Glossa ordinaria, die Sentenzen und einige kanonistische Handschriften[26]. Letztere sind bedeutend für die Reception des römischen Rechts in Böhmen, die eng zusammenhängt mit den übrigen humanistischen Bestrebungen. Die Raudnitzer Handschriften sind besonders wichtig, weil sie die Aufnahme italienischer und französischer Kunstfortschritte in Böhmen zeigen[27]. Die meisten dieser

---

22. Fürstl. Thunsche Bibliothek in Tetschen a. d. Elbe, cod. 101, fol. 11v—36.

23. Zibermayr: Die Legation des Kardinals Nik. Cusanus, Reformationsgeschichtl. Studien und Texte, Heft 29, Münster 1914, S. 21.

24. Die Gründungsurkunde bei Emler: Regesta diplomata necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae, Prag 1890—92, III. Band, Nr. 2008.

25. Dvorák: Die Illuminatoren des Joh. v. Neumarkt, Jahrbuch der kunsthist. Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses, 22. Bd. 2. Heft, Wien 1901, S. 44.

26. Vollständiges Verzeichnis bei Dvorák a. a. O.

27. Burdach: Zum Ursprung der nhd. Schriftsprache, 1903, S. 41.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Handschriften zeigen südfranzösische Miniaturmalerei, einige mit norditalienischen Elementen durchsetzt[28]. Diese Miniaturmalerei ist in der Folge epochemachend in Böhmen geworden[29]. Der französisch-italienische Einfluß in der Miniaturmalerei wurde von Raudnitz aus auch nach Norden verbreitet; eine Wiener Handschrift (Cod. Vindob. pal. 1389), die im 15. Jahrhundert dem Chorherrnstift in Glatz gehörte, zeigt denselben Miniaturentypus wie die Raudnitzer Handschriften. Wahrscheinlich ist die Handschrift schon von Erzbischof Ernst von Prag nach Glatz geschenkt worden. Das deutet auf einen geistigen Zusammenhang der böhmischen und schlesischen Augustinerklöster[30], der dem allgemeinen Ausstrahlen der böhmischen Renaissancekultur nach Norden entspricht. Auch die Aufnahme der Raudnitzer Chorherrn bei ihren Ordensgenossen in Sagan, wohin sie nach Zerstörung ihres Stiftes durch Zizka flüchteten[31], deutet auf einen engeren Zusammenhang zwischen den böhmischen und schlesischen Klöstern.

Für die Kultur des südlichen Böhmen ist das Chorherrnstift Trebon oder Wittingau von Bedeutung geworden[32]. Italienische Renaissanceideen sind hier früh aufgenommen und stark verbreitet[32]. Das Land ist in seiner geistigen Entwicklung bestimmend beeinflußt von den Herren von Rosenberg. Von diesem Geschlecht ist auch das Kloster Wittingau begründet 1367. Raudnitzer Chorherrn waren die ersten Bewohner; es ist anzunehmen, daß die im Mutterkloster gepflegte südfranzösisch-italienische Renaissancekultur auch in der neuen

---

28. Dvorák a. a. O. S. 44 f.

29. Burdach a. a. O. S. 41.

30. Burdach a. a. O. S. 47 und im Centralblatt für Bibliothekswesen 1891, S. 443 f., 473.

31. Ludolf v. Sagan: Tractatus de longevo schismate, ed. Loserth, Archiv für österr. Geschichte, 60. II, cap. 11.

32. Ueber die kulturelle Bedeutung des südlichen Böhmen als Verbindungsland vgl. Burdach: Vom Ursprung der nhd. Schriftsprache, S. 28.

34. Zibermayr a. a. O. S. 24.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ansiedlung eine Heimstätte fand. Das zeigen auch die Reste einiger Gemälde in der Klosterkirche, in denen frühitalienischer Einfluß deutlich zu erkennen ist[33]. Wittingau wurde dann der Ausgangspunkt für die Verbreitung der Raudnitzer Observanz, die auch in dem von Wittingau aus gegründeten Stifte Dürnstein an der Donau übernommen wurde und von hier aus nach St. Dorothea in Wien überging[34], das auch von Glatz in Schlesien aus in der gleichen Richtung beeinflußt wurde. Mit der gleichen Ordensregel haben diese neugegründeten Klöster auch wohl humanistische Ideen und Bestrebungen aus den Mutterklöstern übernommen. 1380 stifteten die Herren von Rosenberg dem Augustinerkloster in Wittingau die Mittel für eine Schule[35], die wohl auch zur Verbreitung der neuen Bildung beigetragen hat. Auch direkte Beziehungen zu Italien lassen sich für die Wittingauer Mönche nachweisen; ihr Propst hatte das Recht, für das böhmische Hospital in Rom, das die Herren von Rosenberg finanzierten, den Prediger-Kustos zu ernennen. Gewiß wird der eine oder andere Chorherr aus Wittingau dieses Amt übernommen haben. Er stand dann für die Zeit seines römischen Aufenthalts ganz in der römischen Kultursphäre und wird die hier aufgenommenen Renaissanceideen in seiner Heimat zur Geltung gebracht haben[36].

Von der 1349 gegründeten Kolonie Rokitzan, die von Augustiner-Chorherrn besiedelt wurde, ging die Bibliothek schon 1421 zugrunde. Es ist jedoch ein Verzeichnis erhalten[37],

---

33. Burdach a. a. O. S. 28.

34. Zibermayr a. a. O. S. 24.

35. Wolkan: Geschichte der deutschen Literatur in Böhmen (Teil III von: Böhmens Anteil an der deutschen Literatur des 16. Jahrhunderts), Prag 1894, S. 51.

36. Der Katalog der Bibliothek von Wittingau findet sich in der Universitätsbibliothek Prag, Handschrift 14 A. 12.

37. Das Verzeichnis findet sich bei Dobrowsky: Böhmische Literatur auf das Jahr 1779. Prag 1779. Das Buch war mir nicht zugänglich. Ich zitiere daher nach Burdach, Centralblatt für Bibliothekswesen 1891, S. 456 Anmerkung 2.

Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

das als Bestand unter anderem angibt: Palladius De re rustica, Milic von Kremsier, Konrad von Waldhausen, Augustinus De civitate Dei und De conscientia, Bonaventura, ferner Schriften gegen die Wiclifiten und Waldenser. Es geht daraus hervor das Interesse der dortigen Augustiner an den Fragen und Kämpfen, welche die Zeit bewegten.

Unter den böhmischen Klöstern der Augustiner-Eremiten nimmt St. Benigna eine der ersten Stellen ein. Gegründet durch den Mundschenk Ottokars II., Ulrich Zajic von Waldek, blieb das Kloster die Lieblingsstiftung dieses Geschlechts. Die Söhne des Hauses Waldek wurden hier erzogen. Auch die Familie der Hasenburg hatte eine Vorliebe für dieses Kloster, wie denn überhaupt die Hasenburg eine Reihe hervorragender Mitglieder des Augustinerordens stellte[38]. Hinko von Hasenburg war 1336—42 nacheinander Prior von St. Benigna und Stockau und wurde später Weihbischof und Generalvikar von Prag. Nacheinander waren dann Hermann, Wenzel, Johann von Hasenburg Prioren von St. Thomas. Wenzel erwarb sich 1358 als Lektor der Theologie und Philosophie am Prager Augustinerkloster St. Thomas einen großen Ruf. Sein Bruder Johann galt ebenfalls als ein vorzüglicher Lehrer. Ob eine organisierte Klosterschule zu St. Benigna bestanden hat, konnte ich nicht feststellen. Die Erziehung der Waldek und die Tätigkeit der Hasenburg weist jedenfalls auf gelehrten Unterricht hin[39].

An Gelehrten fehlte es auch nicht dem Kloster St. Thomas in Prag. Hier las Nicolaus von Luna 1334 Theologie, der 1340 Provincial des Ordens wurde und 1347 die Vorlesungen an der Universität eröffnete und das Recht erhielt, Magister

---

38. Vgl. darüber Frind a. a. O. S. 305, 319.

39. Das über St. Benigna und die Hasenburger nähere Auskunft gebende Manuskript Weidners „Tria Memorabilia“ befindet sich im Besitze des Thomasklosters in Prag und wird nicht ins Ausland verliehen; ebenso nicht der in gleichem Besitze befindliche Catalogus von Zeibig, der Aufschlüsse gibt über den damaligen Stand des Augustinerordens in Böhmen.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

zu promovieren[40]. Als Papst Urban XV. den Prager Klöstern befahl, theologische Studienanstalten zu unterhalten, da blühte das Studiumgenerale des Augustinerordens bei St. Thomas neu auf. Viele seiner Dozenten haben in der Ordensgeschichte eine Rolle gespielt[41]. Schriften haben sie jedoch nicht hinterlassen. Auch deutsche Augustiner scheinen hier studiert zu haben; so war Heinrich von Vrimar eine Zeitlang Regens des Studiums zu St. Thomas[42]. Das zuverlässigste Material für die Geschichte des Thomasklosters enthält der sogenannte Codex Thomaeus, auch Handschriftenverzeichnisse, die einen Rückschluß gestatten auf den Bestand der Bibliothek. Die Handschriften waren schon 1368 in einer besonderen Bücherei untergebracht, als Johann von Neumarkt dem Kloster seine Privatbibliothek übergab. Anfang des 15. Jahrhunderts existierten zwei Bibliothekskataloge aus den Jahren 1409 und 1418. Verfasser des ersten ist Johann von Drobowyss, der darauf hinweist, daß er seinen Katalog „iuxta tenorem antiqui registri" verfaßt hat. Dieses stammt also aus dem 14. Jahrhundert[43]. Aus dem Verzeichnis von 1418 geht hervor, daß die von Johann von Neumarkt geschenkten Klassiker damals die einzigen waren, die das Kloster besaß. Nur Seneca ist jetzt mehrfach vertreten; die Urkunde von 1368 nennt nur Tragedie Senece, das Verzeichnis von 1418 noch Flores Epistolarum. Sehr reich war die Bibliothek von St. Thomas an kanonistischen Handschriften, die hier zahlreicher vertreten sind als in andern Bibliotheken Prags[44]. Das läßt auf Beschäftigung mit dem römischen Recht und daher auf humanistische Bestrebungen schließen.

In dem Augustinerkloster zu Tauß soll vor den hussitischen

---

40. Tomek: Geschichte der Universität Prag S. 4 und oben S. 31.

41. Die Namen bei Frind a. a. O. II, S. 309.

42. Vgl. über ihn Höhn: Chronologia, S. 40.

43. Neuwirth, Bücherverzeichnis des Prager Thomasklosters, vermutet, es sei für die vor 1368 angelegte Bibliothek verfaßt.

44. Wolkan a. a. O. S. 61.

Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Unruhen lange eine berühmte Klosterschule bestanden haben[45]. Doch konnte ich darüber nichts Näheres ermitteln.

Unter den schlesischen Konventen wurde besonders das von Raudnitz aus gegründete Kloster Glatz von Böhmen her beeinflußt[46]. Von Glatz und Wittingau aus wurde dann St. Dorothea in Wien gegründet. Auch wurde Mähren von Glatz aus reformiert. Der Konvent legte Wert darauf, studierte Mitglieder zu haben. Propst Heinrich von Glatz kämpfte lange Zeit mit den Johannitern um die Berechtigung eine Schule zu halten. Das Konstanzer Konzil wurde von Glatz aus nicht beschickt, wohl aber das Basler[47].

Von Böhmen ausgehende Einflüsse deutscher Kultur machten sich auch geltend in dem Kloster Sagan[48].

3. Der Historiker und Prediger Ludolf von Sagan.

Dieser Konvent ist bekannt geworden besonders durch den Abt Ludolf, dessen historische Arbeiten nicht unwichtige Quellen sind für die Geschichte seiner Zeit. Er ist wahrscheinlich identisch mit Ludolf von Eynbeke, der 1373 in der juristischen Fakultät der Universität Prag erwähnt wird. Um 1370 hat Ludolf in Prag studiert und nach Teilung der Universität 1372 der juristischen Fakultät angehört[49]. Hier ist er vielleicht noch angeregt von dem berühmten Augustinerprediger Konrad von Waldhausen, der 1369 starb, und von dessen Nachfolger Milic von Kremsier, die man lange als Vorläufer des Hussitis-

45. Frind a. a. O. II, S. 309.

46. Wattenbach: Chronik der Aug.-Chorherrn von Glatz, Zeitschrift für Geschichte und Altertum Schlesiens, III.

47. Ueber die geistige Verbindung von Glatz mit den böhmischen Klöstern vgl. oben S. 35.

48. Ueber die Ausstrahlung böhmischer Kultur nach Norden vgl. Burdach: Centralblatt für Bibliothekswesen 1891, S. 151 u. 337.

49. Tractatus de longevo schismate, ed. Loserth, Archiv f. österr. Geschichte 60, II, cap. 59.

Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

mus betrachtet hat. In Sagan stellte Ludolf die Besitzverhältnisse des Klosters zusammen und wurde vielleicht dadurch angeregt, eine Chronik zu schreiben, die behandelte die Geschichte der Augustiner von Sagan, die von Naumburg aus dorthin gekommen waren. Die Arbeit Ludolfs reicht von 1217 bis auf seine eigene Zeit; 100 Jahre später ist die Chronik von einem Ordensgenossen fortgesetzt. Ludolf nennt seine Arbeit Catalogus abbatum Saganiensium[50]. Interessant ist die Aufzählung seiner Quellen, da dies einen Einblick gestattet in seine Arbeitsweise. Zunächst gibt er an die Privilegien des Klosters, einige Aufzeichnungen aus der Klostergeschichte, z. B. die Klagepunkte der Mönche gegen den Abt Trutwin, dann Legenden, Jahrbücher, Chroniken. Für die Geschichte des Stifts seit der Mitte des 14. Jahrhunderts stützt er sich auf die mündlichen Berichte älterer Klosterbrüder, für die letzte Zeit auf seine eigenen Erfahrungen. Die Chronik interessiert durch kulturgeschichtliche Bilder, die insbesondere das Mönchsleben jener Zeit illustrieren. Sie ist die einzige Quelle, die über das frühe Auftreten waldensischer Gedanken in Schlesien berichtet, die dort 1398 verkündet wurden durch den Ketzer Stephan[51].

Wichtiger als die Chronik ist hinsichtlich der allgemeinen Geschichte ein anderes Werk Ludolfs, der „Tractatus de longevo schismate". 1409 war Ludolf zum Konzil nach Pisa geschickt[52]. Ungefähr 10 Jahre später begann er an dem Traktat zu arbeiten. Der Titel ist nicht ganz zutreffend, da nur der erste Teil (cap. 1—57) von dem Schisma handelt, das hier allerdings auch dann im Mittelpunkt steht, wenn nicht von ihm die Rede ist. Im zweiten Teile tritt die hussitische Bewegung in den Vordergrund, die bis zum Jahre 1422 geschildert wird, ferner der Versuch Sigismunds, sich zum Herren von Böhmen zu

50. ed. Stenzel SS. rer. Siles. I.

51. Cat. abb. Sag. S. 251 f. Vgl. Konrad: Schlesien und die relig. Opposition des Mittelalters, S. 213.

52. Tract. Cap. 15, S. 415: De quo et postea in eodem Pisano concilio in una sessione me presente pronunciatum fuit ....

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

machen. Im I. Teile wird ausführlich Karl IV. geschildert[53], den Ludolf sehr verehrt, da er selbst noch die glänzende Kultur Böhmens unter Karl IV. gesehen hat. Im Mittelpunkte steht Karls Stellung zur Kirche; sein Einverständnis mit dem Klerus, sein Kirchen- und Klosterbau wird gebührend hervorgehoben[54], und der Kaiser als Bekenner des katholischen Glaubens gepriesen gegenüber den Häretikern und den Juden[55].

Das Bild von der Persönlichkeit König Wenzels ist dagegen in den dunkelsten Farben geschildert, die Ludolf zur Verfügung hat, so daß auch nicht der geringste lichtere Ton zu entdecken ist. Es ist Ludolf ganz offenbar darum zu tun, den Gegensatz zu Karl IV. möglichst scharf herauszuarbeiten. Er weiß überhaupt nichts Gutes über Wenzel zu sagen; er will daher nur wiederholen, was er in einer anderen Quelle über ihn gelesen hat[56]. Die Geistlichen habe er verfolgt[57], zur Beilegung des Schismas habe er gar nichts getan, sondern die Hussiten begünstigt[58], die Deutschen habe er gehaßt. Ludolf wirft ihm auch zu große Freundlichkeit gegen die Juden vor, was ebensowenig geschichtlich ist, wie die Judenfeindlichkeit Karls IV. Von Wenzels guten Eigenschaften, von der Schuld seiner Räte schweigt Ludolf ganz; Wenzel ist ihm eben das Scheusal, das er nicht schwarz genug darstellen kann[59].

Sigismund wird ebenfalls nach seiner Stellung zu den Hussiten beurteilt, mehr noch nach dem Erfolge seines Kampfes

53. Cap. 5—9.

54. Cap. 7 und 8; stimmen genau überein mit Cat. abb. Sag. S. 210 f.

55. Tract. Cap. 8. Der Cat. abb. Sag. führt dies noch weiter aus; nicht damit vereinigen lassen sich die Stellen bei Pelzel a. a. O. I, S. 182, 264, 340; II, 533 über Karls Tätigkeit zum Schutze der Juden, die gegen seinen Willen verfolgt wurden.

56. Die Quelle nennt er nicht, beruft sich jedoch oft auf sie: Cap. 17; 21, 28.

57. Cap. 28, 29.

58. Cap. 21.

59. Vgl. dazu die Charakteristik Wenzels bei Lindner, Geschichte des deutschen Reiches unter Wenzel, II, S. 171.

Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

gegen sie. Er verteidigt ihn gegen den Vorwurf des Geleitsbruches bei Huß. Die einzige Schuld Sigismunds sei, daß er Huß überhaupt freies Geleit versprochen, da dieses gar nicht in seiner Kompetenz gestanden habe, denn ein Ketzer unterstehe nicht der königlichen, sondern der geistlichen Gerichtsbarkeit[60].

Von allgemeinem Interesse sind dann noch die Partien über die Irrlehren in Böhmen[61], über das Pisaner Konzil und das zu Konstanz[62]. Die Hauptsätze der hussitischen Lehre, besonders die Absolutions- und Kommunionstheorie arbeitet er gut heraus und erzählt, wie diese Lehren nach Böhmen gekommen sind[63]. Er führt sie hauptsächlich auf Wiclif zurück und legt dar, daß nationalczechische Momente eine große Rolle bei ihrer Verbreitung gespielt haben. Mit diesen Häresien bringt er dann in Zusammenhang die Vertreibung der Deutschen.

Im ganzen gibt sich der Traktat als eine Darstellung der kirchlichen Bewegung seiner Zeit. Ludolf gibt übrigens selbst sein Ziel dahin an: „Pro futurorum igitur utilitate et memoria scribere volens aliqua, que in una sancte matre ecclesia modernis temporibus sunt patrata“[64]. Nach ihrem Verhältnisse zu diesen kirchlichen Bewegungen berücksichtigt Ludolf die einzelnen Länder, hauptsächlich Böhmen, Mähren, Schlesien. Quellenwert hat das Werk für die Regierungszeit König Wenzels, da wir hier nur wenige Quellen haben. Für die Epoche Wenzels gibt Ludolf wichtige Daten; jedoch ist das, was er von des Königs Persönlichkeit erzählt, nur mit Vorsicht zu benutzen. Lediglich in diesen Partien spricht Ludolf davon, daß er eine Quelle benutzt hat, die wahrscheinlich verloren ist und in einem Wenzel feindlichen Sinne abgefaßt war. Die gleiche Quelle hat er auch benutzt zu dem Catalogus abbatum Saganiensium; die Kapitel über Wenzel stimmen in beiden Abhandlungen fast

60. Tract. II, Cap. 22.
61. Cap. 25—27, 77—91, 92—99.
62. Cap. 45—51, 56, 58.
63. Cap. 27.
64. I, Cap. 134.

Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

wörtlich überein. Im Catalogus verschweigt Ludolf ebenso regelmäßig, daß er eine Quelle gehabt hat, wie er sich im Tractatus darauf bezieht. Aus einer zweiten, ebenfalls verlorenen Quelle[65] hat er die Nachricht übernommen von dem Verbot oder doch Verhindern der deutschen Predigt durch Wenzel. Ueber seine sonstigen Vorlagen schweigt Ludolf.

Der Aufbau der Traktats ist nicht gerade geschickt. Zusammenhängende Partien sind oft auseinandergerissen[66]. Dagegen ist die Darstellung im einzelnen lebendig und gibt ein gutes Bild von dem, was Ludolf zu schildern beabsichtigt. Humanistisches Latein schreibt er nicht[67]; kunstvoller Periodenbau liegt ihm fern. Klangempfindung besitzt er auch nicht sonderlich, wie die Häufung von Hiaten erweist[68]. Aber seine Sprache ist auch nicht von der Unbeholfenheit und Eckigkeit des Mönchslatein, sondern fließend und sehr leicht lesbar. Seine Darstellung hat etwas Farbiges, das hell und dunkel hart nebeneinander setzt und dadurch die Figuren überlebensgroß erscheinen läßt. Bilder verwendet er sparsam und nimmt sie aus der biblischen und vaterländischen Geschichte, nicht aus der Antike. Die Freude der Böhmen über den Abzug der Deutschen vergleicht er der Freude, die Aegpten empfand über den Auszug Israels, denn die Empfindungen beider Völker haben gleiche Basis „incubuit timor eorum super eos“[69]. Das Verhältnis Karls IV. zu Wenzel stellt sich ihm dar unter dem Bilde König Salomons[70], der über seinen mißratenen Sohn trauert. Die hussitischen Unruhen setzt er in Parallele zu den Zeiten des Arrianismus; ausführlich schildert er hier die Taten König Geiserichs und der Vandalen und bezieht sie alle auf

65. Cap. 18.

66. So die Nachrichten über Wenzel: Cap. 17—19, 21—24, 59, 61.

67. Er gebraucht Wendungen wie „per indirectum“, Worte wie „longevo“.

68. Z. B. quippe indirecta expulsione.

69, I, Cap. 30.

70. I, Cap. 18.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ereignisse der jüngsten Zeit[71]. Die Bilder heben das Wesentliche heraus und sind in ihrer prägnanten Kürze sehr wirksam. Das Bevorzugen der vaterländischen Geschichte bestätigt Ludolfs außerordentlich starkes Nationalgefühl, das ihn in der Beurteilung König Wenzels ganz leitet und ihn hier sogar ungerecht und unwahr werden läßt; Wenzel ist für ihn der „hostis Teutonicorum"[72] und daher ist kein gutes Haar an ihm. Die Deutschen sind die erste Nation; Czechen und besonders Polen verachtet Ludolf gründlich und warnt die Deutschen vor jeder Verbindung mit ihnen; hier zeigt sich, daß Ludolf einen ganz modernen Rasseinstinkt besitzt. Er verlangt, daß in Prag auch deutsch gepredigt werde, da die Bevölkerung von alters her eine gemischtsprachige gewesen sei[72]. Dieses leidenschaftliche Nationalgefühl ist echt humanistisch; es geht hervor aus dem Stammesgefühl und beruht nicht auf mittelalterlich-universalistischer Basis.

Als Historiker hat Ludolf sein Bestes der Nachwelt gegeben; auf seine Zeitgenossen wirkte er durch ein anderes, bei seinem Orden sehr beliebtes Mittel: er war ein bekannter und nicht unbedeutender Kanzelredner. Die Reden, die er gehalten hat auf den Synoden der Breslauer Kirche und in seinem Konvente zu Sagan, sind erhalten in Handschriften der Breslauer Universitätsbibliothek[73]. Auch zeitgemäße Themata[74] hat er be-

---

71. II, cap. 4—8.

72. I, Cap. 30.

73. Class. I. fol. M. 285 u. 654. Class. I. fol. M. 336, 365, und Quart 131.

74. So über die Evangelien In principio erat, Venit Jesus in partes Cesaree Philippi, Stabat iusta crucem und über die Psalmen Domine probasti, Beatus vir und andere. Auch Erbauungsschriften hat er verfaßt, die von späteren Rednern mehrfach zitiert sind (aufbewahrt in der Breslauer Universitätsbibliothek, Class. I. Quart 131), so von Nicolaus Weigel in seinem Buche über die Indulgencien; vgl. Loserth in der Einleitung zum Tractatus de long. schism., S. 372.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

handelt, z. B. De ecclesia militante. Nach dem Berichte des Fortsetzers der Chronik hat Ludolf auch auf dem Konzil zu Pisa gepredigt. Sein Ruf als Kanzelredner muß demnach nicht gering gewesen sein.

4. Konrad von Waldhausen.

Ludolf wird als Prediger überragt von seinem Ordensgenossen, dem Augustinerchorherrn Konrad von Waldhausen, dem bedeutendsten Kanzelredner unter Karl IV.[75] Er stammte aus Oesterreich, war also ein Deutscher; 1350 war er in Rom. Dann beschäftigte er sich mit Unterrichten und Predigen in Oesterreich. Aus dem Jahre 1351 ist eine von ihm gehaltene Predigt aufbewahrt in dem Augustinerstift St. Florian[76]; sie beginnt „Ecce sacerdos magnus". Er scheint schon damals ziemlich bekannt gewesen zu sein, denn durch Vermittlung der Herren von Rosenberg berief ihn Karl IV. nach Böhmen, um eine Berühmtheit mehr zu haben. 1364 erhielt er die Stelle eines Predigers an der Teynkirche, der vornehmsten Kirche der Stadt. 1369 starb er, nach Benes' Bericht allgemein betrauert.

Die Predigten Konrads haben stark auf die Hebung des sittlichen Lebens in Prag eingewirkt. Er ergab sich nicht mystischen Spekulationen, sondern richtete seine Worte auf Vorkommnisse des täglichen Lebens. Er kämpfte gegen den

---

75. Hauptquelle für das Leben Konrads ist Benes v. Weitmühl, ed. Dobner, Monumenta IV, S. 403 ff.; ferner die Apologia Konradi, Geschichtsschreiber der hussitischen Bewegung II, S. 17 ff. Die Briefe Konrads sind gedruckt von Mençik in den Abhandlungen der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften, Bd. 11, und Dudik im Archiv für österr. Gesch. 39. Vgl. ferner Jordan (Palacky): Die Vorläufer des Hussitentums in Böhmen, Leipzig 1846. Loserth: Huß und Wiclif, Prag-Leipzig 1884. Friedjung: Karl IV., und Burdach: Vom Mittelalter zur Reformation.

76. Czerny: Die Stieftsbibliothek St. Florian, Linz 1871, Nr. 334 Hs. von 1387.

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Luxus, vornehmlich den Kleiderluxus, gegen Wucher und unrechtmäßigen Besitz, sowie gegen die Ordensangehörigen, die um des Geldes willen in ein Kloster aufgenommen waren. Dies zog ihm viele Gegner zu. Dominikaner und Augustinereremiten verklagten ihn in 24 Punkten bei dem Erzbischof von Prag. Die Klagepunkte bezogen sich auf angebliche Verfehlungen Konrads gegen Kirchengebote und Ordensvorschriften, sowie auf persönliche Streitigkeiten; sie sind zum Teil sehr albern[77]. Die Klagepunkte der Augustiner und die Antworten Konrads sind erhalten in der Apologia Konradi[78]. Er bekämpft hier von Neuem das den Grundsätzen der Ordensstifter wenig entsprechende Leben der meisten Bettelmönche, besonders die Simonie, die ihm für das größte Uebel gilt[79]. Aus der Abhandlung geht hervor, daß der Kampf Konrads mit seinen Gegnern manchmal heftige Formen angenommen hat[80].

Aus der Apologie erhellt, daß Konrad d e u t s c h gepredigt hat[81]. Diese deutschen Volkspredigten sind ebenso verschollen wie die böhmischen seines Nachfolgers Milic von Kremsier. Es sind gerade die Predigten, aus denen man vorhussitische Gedanken herausgelesen hat. Die lateinischen Predigten Konrads sind gesammelt unter dem Titel „Postilla studentium". Sie ist in sehr vielen Handschriften erhalten und war weit verbreitet[82]. Noch im 16. Jahrhundert wurde sie abgeschrieben. Die Predigten sind vor Studenten gehalten und zu Schulzwecken niedergeschrieben[83]. Man hat auch ange-

---

77. Z. B. wurde Konrad verklagt, er habe gesagt, es seien Ordensbrüder gegen ihn ausgesandt, um ihn totzuschlagen.

78. Geschichtsschreiber der hussit. Bewegung II, S. 17 ff.

79. Apol. Konradi, S. 29. Antwort auf Art. VI.

80. Ebda. S. 30. Antwort auf Art. XII.

81. Ebda. S. 29. Antwort auf Art. X.

82. Ueber die Hss. vgl. Loserth a. a. O. S. 42 Anm. 5; Dudik, S. 67; Friedjung, S. 171. Die hauptsächlichsten Hss. befinden sich in Breslau, St. Gallen, Krakau.

83. Loserth, S. 42.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

nommen, es seien Volkspredigten, die später ins Lateinische übertragen worden seien, und eine Bemerkung in der ersten Predigt scheint diese Annahme zu bestätigen[84]. Doch dagegen spricht der gelehrte Apparat, die klassischen Zitate, die erweisen, daß Konrad humanistische Interessen hatte, die auf einen sehr gebildeten Leserkreis berechnete Form, die methodiesche Einteilung der einzelnen Predigten sowie der ganzen Sammlung. So erzählt er seinen Zuhörern von der Belagerung Numantias und führt dabei alle Feldherrn namentlich auf. Die Gliederung der Sammlung setzt genaue biblische und liturgische Kenntnisse voraus. In der Predigt am Beginn der Osterperiode erläutert er die Bedeutung des jüdischen Passahfestes und die Art der Osterberechnung[85]. Das Gefüge auch der einzelnen Predigten ist ein sehr kunstvolles[86]. Der neuen Zeit entsprechend steht das Ethische mehr im Vordergrund als das Dogmatische. Persönliche Polemik fehlt ganz. Er beabsichtigt also eine Sammlung von Musterpredigten zu geben und die Sonntagsevangelien mit fortlaufendem Kommentar zu versehen[87]. In der Einleitung stellt er eine kleine Theorie des Predigens auf. Die Darstellung ist ganz schlicht, manchmal etwas humoristisch. Konrad erweist sich in diesen Predigten als ein humanistisch gebildeter Mann. Vielleicht hat er in Rom oder in Prag humanistische Anregungen empfangen. Er zitiert Hieronymus, Gregor, Valerius Maximus, Vegetius, also die bevorzugten Schriftsteller des italienischen Humanismus. Den Cornelius Scipio schätzt er sehr, wie sich ergibt aus der Schilderung des Kampfes um Numantia; man hat hier Spuren des für Petrarca charakteristischen Kultus der Scipionen zu sehen geglaubt[88].

---

84. „Ut supra evangelia dominicalia que leguntur per anni circulum per talem modum, quo ipsam ad populum proprie declamar gutture, conscribere vellem.“ Loserth, S. 43.
85. Loserth, S. 44 Anm. I.
86. Ebda. S. 44.
87. Loserth, S. 45.
88. Burdach a. a. O.

Generated on 2018-03-26 08:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Die wenigen Bemerkungen über die Theorie des Predigens führte Konrad weiter aus in der Abhandlung De arte praedicatoria, die erhalten ist in einer Handschrift in Innsbruck[89]. Hier verlangt er, daß der Redner seine Predigt einrichte nach Verstand, Bildungsgrad und Wunsch seiner Zuhörer; er individualisiert also, wie es das religiöse Ideal der Humanisten war.

Die Bedeutung Konrads liegt jedoch weniger in seiner Theorie und in den Schulpredigten als in den Volkspredigten, durch die er eine ungeheure suggestive Wirkung ausgeübt hat, sowohl auf die breite Masse wie auf die gebildeten Kreise. Das böhmische Volk war an sich schon leicht religiös erregbar; durch Konrad wurde es zu noch intensiverem Seelenleben hingeleitet. Doch ist sein Einfluß ein günstiger zu nennen, da seine fortreißende Beredsamkeit nicht phantastischen Idealen galt, sondern den sittlichen Forderungen des Lebens. Daher kann man ihn nicht den Mystikern beizählen, deren tiefe Gottinnigkeit er nicht besitzt. Seine einfache, deutsche Religiosität, seine humanistischen Neigungen, seine Kunst zu individualisieren gesellen ihn den Männern zu, die sich verdient gemacht haben um die Reform des religiösen Volkslebens. Es ist etwas in ihm von der Macht und Kraft des kommenden Zeitalters der Reformation. Doch ist es nicht richtig, in ihm einen Vorläufer des Hussitismus zu sehen; nirgends wich er vom Dogma der Kirche ab. Es liegt auch keine Spur vor, daß Huß sich mit Konrads Schriften irgendwie befaßt hat. Sein Einfluß auf die gebildete Mitwelt ist nicht geringer als die Massenwirkung seiner Worte. Karl IV. stand in dem Streit mit den Bettelmönchen ganz auf Konrads Seite[90]. Auch der Erzbischof von Prag war ihm gewogen[91]. Und der bekannte Zeitgenosse Konrads, Albert Ranconis, stand ganz unter seinem Einflusse, wie hervorgeht aus einem uns erhaltenen Briefe, aus dem auch

89. Cod. II. 3 B. 569.
90. Der Brief Konrads an Karl IV. bei Mençik, S. 19, M. 5.
91. Apologia, S. 23.

Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

die bedeutende Stellung Konrads ersichtlich ist[92]. Auch Benes erzählt in seiner einfachen Weise von der ungeheuren Wirkung der Worte Konrads (ad annum 1369). Es ist zu berücksichtigen, daß Konrad den Böhmen als Ausländer galt; daher muß seine Persönlichkeit eine ungeheure Suggestionskraft besessen haben, um solche Wirkungen zu erzielen[93]. Und doch nennen ihn von jüngeren Schriftstellern nur noch Mathias von Janow und Andreas von Brod[94]. Seine Person schwand also schon der nächsten Generation aus dem Sinn; nur sein Einfluß lebte fort.

5. Augustinische Ideen böhmischer Reformatoren.

Konrad war also kein Vorläufer des Hussitismus, aber es ist wahrscheinlich, daß Ideen des Augustinerordens und Augustins selbst Einfluß gehabt haben auf die Entwicklung der böhmischen Reformatoren. So stützt sich Milic von Kremsier in seinem Traktat Dei gracia, wo er die Häufigkeit der Kommunion wünscht, auf die Abhandlung des italienischen Augustiners Simon de Cassia. Der Hussit Procop von Pilsen zitiert Augustin, um die Thesen Wiclifs „De ideis" zu verteidigen[95]. Ob auch Ordensgenossen Konrads von diesen Gedanken erfüllt waren, die ja damals in Böhmen in der Luft lagen, läßt sich nicht feststellen, da nur wenige Schriften aus dieser Zeit erhalten sind; das meiste ist durch die Hussitenkriege vernichtet. Es ist jedoch anzunehmen, daß auch die religiösen Ideen der neuen Zeit im Augustinerorden gepflegt sind, da sowohl Chorherrn wie Eremiten den humanistischen Bestrebungen des Zeitalters eine Heimstätte bereiteten. Die Chorherrn sind wohl in ihren humanistischen Neigungen mehr von Süd-

92. Mençik, S. 23, Nr. 9.
93. Loserth, S. 49.
94. Geschichtsschreiber der hussit. Bewegung II, S. 40.
95. Burdach a. a. O.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

frankreich her beeinflußt, während die Eremiten eher als Träger französischer und italienischer Kultur gelten können[96]. Johann von Neumarkt, der Vermittler italienischer Bildung in Böhmen, bevorzugt durchaus die Eremiten; auch das läßt darauf schließen, daß die Eremiten hauptsächlich die Vermittler italienischer Renaissanceideen gewesen sind. Die Chorherrn dagegen haben das Verdienst, südfranzösische Miniaturmalerei in Böhmen eingeführt zu haben.

96. Burdach: Zum Ursprung der nhd. Schriftsprache, S. 44.

Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

III. Kapitel.

Oesterreich.

Ungefähr ein Jahrhundert später als in Böhmen brachen sich humanistische Gedanken Bahn in den österreichischen Landen. Zu einem großen Teile geht es auf die Bemühungen Enea Silvios zurück, daß sich seit der Mitte des 14. Jahrhunderts humanistisches Streben in den österreichischen Klöstern zeigt. Viele Konvente ließen ihre Mitglieder in Wien studieren; auch auf das wissenschaftliche Leben an dieser Hochschule hat Enea Silvio Einfluß gehabt. Indessen gelang es den Humanisten erst Ende des 15. Jahrhunderts an der Universität die führende Rolle zu erhalten. In den österreichischen Klöstern, vornehmlich in den Stiftsklöstern, machen sich schon früher Spuren humanistischer Bestrebungen bemerkbar. Sie wuchsen hervor aus der jahrhundertelangen Tradition, der zufolge die Mönche sich mit wissenschaftlichen Studien beschäftigten. Oesterreich hat ja keine kurze glänzende Epoche aufzuweisen, wo seine Kultur die aller andern Länder überstrahlte, wie die Böhmens zur Zeit Karls IV., sondern früh hat es die Kultur der Nation in seine Hut genommen und gleichmäßig ruhig gefördert. Stets haben die österreichischen Klöster teil an dieser Entwicklung gehabt. Wenn man ihre Tätigkeit betrachtet im Verlaufe der Epoche, in der das Mittelalter hinübergleitet in die neue Zeit, so springen nicht einzelne überragende Persönlichkeiten in die Augen, sondern es ergibt sich das Bild einer Anzahl in gleicher Richtung wirkender Kräfte. Wie die Beschäftigung der meisten österreichischen Klöster neben der Seelsorge wissenschaftlicher Tätigkeit galt, so haben sich auch die Augustiner geistiger Arbeit gewidmet[1].

---

1. Ueber die Reform der Augustiner-Chorherrnstifter durch Nic.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

1. Die Schulen der Augustiner.

Besonders betätigt haben sie sich in der Erteilung des Unterrichts; noch heute sind Augustiner an den höheren Schulen Oesterreichs beschäftigt. Der Orden hat sich hier ausgebreitet vornehmlich vom 11.—15. Jahrhundert. Gute Schulen unterhielten die Chorherrnstifte Klosterneuburg, St. Florian, das Neustift bei Brixen, St. Pölten und Ranshofen am Inn, dessen Schule jedoch erst im 16. Jahrhundert blühte. Klosterneuburg besaß schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts eine Klosterschule: 1260 erscheint in einer Urkunde der Chorherr Praba als Pädagogus. Bald wurde aber die Schule nicht mehr vom Stifte aus besorgt, sondern nur noch finanziert[2]. Jetzt noch befindet sich hier ein theologisches Hausstudium; außerdem unterhält das Stift noch die Volksschule und besetzt am Königlichen Gymnasium die Stellen eines Professors und eines Religionslehrers. Schon seit Beginn des 12. Jahrhunderts bestand in St. Florian eine Klosterschule; jetzt ist dort noch eine theologische Hauslehranstalt. Ueber diese Klosterschule sind wir näher unterrichtet und die Nachrichten erlauben einen Rückschluß auf die Art des Unterrichts in den österreichischen Augustinerklöstern. Im 12. und 13. Jahrhundert wurde der übliche Lehrgang des Triviums und Quadriviums durchlaufen. Die in der Bibliothek reich vertretenen Klassiker lassen auf starke Benutzung in der Schule schließen, doch nur als auctores grammaticales. Man las die im Mittelalter beliebten Schriftsteller: Aesop, Sallust, Lucan, Statius, Vergil, Horaz, auch Cicero; von den christlichen Schriftstellern besonders Boethius. Die Philosophie war ganz scholastisch. Im 15. Jahrhundert macht sich ein wachsender Einfluß der Wiener Universität geltend.

---

v. Cues, die eine große Wirkung auch auf das geistige Leben in den Klöstern hatte, vgl. Zibermayr a. a. O.

2. Urk.-Buch von Klosterneuburg, ed. Zeibig, Fontes rer. Austr. Abt. 2, Bd. X, Nr. 310.

3. Vgl. Czerny: Die Klosterschule von St. Florian, Linz 1873 (für den ganzen Abschnitt).

Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Dadurch besserte sich die im 14. Jahrhundert verfallene Klosterschule wieder. Durch die Reformurkunde von 1468 wurde das Mindestmaß der Kenntnisse festgesetzt, die von den Novizen verlangt wurden. Dieses ist allerdings außerordentlich gering: sie sollten nur singen und lesen können und ihren Profeßzettel selbst schreiben, wenn sie es vermochten[4]. Auf dieser mehr als mäßigen Grundlage lernten sie dann mit der Zeit lateinisch sprechen und schreiben. Es ist auffallend, daß die Klassiker in St. Florian in diesem Jahrhundert im Bibliotheksbestande nicht als sonderlich vermehrt erscheinen; erst nach Erfindung der Buchdruckerkunst werden wieder mehr Klassiker angekauft. Man scheint also im 15. Jahrhundert sich in der Schule nicht mehr mit den Klassikern befaßt zu haben als zuvor. Bei dem großen Einfluß der Wiener Universität ist es zu erklären, daß die an der Hochschule wenig beliebten humanistischen Studien auch in den Klöstern nur langsam Eingang fanden. Hebräisch und Griechisch wurden in St. Florian gar nicht gelehrt; nur das griechische Alphabet findet sich in einem Codex aus dem 13. Jahrhundert. Und einem Manuskript des 15. Jahrhunderts sind auf den Vorstehblättern Fragmente hebräischer Literatur aufgezeichnet[5]. Dagegen zeigt die Vermehrung der grammatischen Lehrmittel[6], daß man die Grammatik noch immer als die Hauptsache ansah und die Klassiker noch nicht las ihres menschlichen Gehalts wegen oder aus ästhetischem Interesse. Hierin zeigt sich noch ganz der Standpunkt des Mittelalters. Man stellte auch christlich-mittelalterliche lateinische Schriftsteller den Klassikern gleich, so die Eclogen Theoduls und den didaktischen Anticlaudianus des Alanus ab Insulis. Daneben las man wohl noch Komödien des Terenz und Briefe Ciceros. In dem theologischen Unterricht machte sich der Einfluß der neuen Zeit dahin geltend, daß die Ausbildung für die praktische

4. Czerny a. a. O. S. 49.

5. Czerny: Handschriftenverzeichnis von St. Florian, Nr. 262.

6. Cato, Alexander de Villa Dei, Czerny, Nr. 591. Vocabularium, ebda. Nr. 588.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Seelsorge mehr betont wurde und die scholastischen Spitzfindigkeiten beiseite blieben. Die Bibel scheint viel gelesen zu sein[7]. Man suchte sie jetzt auch grammatisch, archäologisch und historisch zu verstehen; das ist humanistische, und zwar deutsch-humanistische Tendenz, denn diese Art biblischer Studien geht auf den Humanismus zurück[8].

Auf den Einfluß der Wiener Universität ist es auch zurückzuführen, daß im 15. Jahrhundert die Lehrer an der Klosterschule das Baccalaureat in artibus, manchmal auch höhere Grade hatten, während man früher nicht den Nachweis besonderer Studien von ihnen verlangte, sondern sie auf Empfehlung hin anstellte. Daß die Kraft der geistlichen Körperschaft im Sinken war, geht daraus hervor, daß seit dem Anfange des 14. Jahrhunderts schon fremde Lehrer angestellt wurden, was sich im 15. Jahrhundert in wachsendem Maße fortsetzte. Provinzialkonzilien wandten sich vergeblich gegen die Vernachlässigung der Studien. Es ist daher keine aufsteigende Linie in der Entwicklung des klösterlichen Unterrichts in dieser Epoche zu bemerken. Von den Kräften, die eine neue Zeit heraufführten, wurden die Augustinerschulen nur leise berührt. Vielmehr ließen sie sich durch die infolge der Reformation entstandenen protestantischen Schulen derartig überflügeln, daß es nach der Mitte des 16. Jahrhunderts überhaupt keine Klosterschulen in Oesterreich mehr gab.

Zu der Universität Wien unterhielten die Augustiner stets gute Beziehungen. Von St. Florian zogen viele Schüler auf die Wiener Hochschule[9]. Das Kloster St. Pölten erhielt 1370 eine Stiftung für 3 Chorherrn und einen Studenten in Wien[10]. Als Enea Silvio hier 1445 die berühmte Rede hielt zugunsten der Dichter, befanden sich auch zwei Studenten aus Kloster-

7. Wie die zahlreichen Exemplare der Biblia sacra, Biblia pauperum usw. beweisen.

8. Vgl. unten S. 72 ff.

9. Czerny a. a. O. S. 49.

10. Vgl. Zák, Oesterreichisches Klosterbuch, S. 29 f.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

neuburg in Wien — Wolfgang Winthager und Johannes Swarcz —, die sich bald humanistischen Studien zuwandten. In späteren Jahrhunderten haben dann auch Klosterneuburger Chorherrn als Professoren in Wien gewirkt[11]. Als die Universität in Verfall geraten war, wurde von Kaiser Ferdinand der Propst Georg II. von Klosterneuburg in Verbindung mit andern mit ihrer Reform beauftragt[12]. In den Augustinerbibliotheken sind die Werke der ersten Wiener Universitätslehrer: Thomas von Straßburg, Heinrich von Hessen, Nikolaus Dünkelspühl — der selbst Augustiner war — und Thomas Haselbach, sehr zahlreich vertreten[13].

2. Humanistische Anfänge in den Augustinerstiften.

Humanistische Bestrebungen in den Augustinerklöstern lassen sich zuerst nachweisen an den Studenten aus Klosterneuburg, die in Wien waren zur Zeit Enea Silvios. Wolfgang Winthager und Johannes Swarcz wurden in Wien immatrikuliert 1443 in der artistischen Fakultät und studierten von 1450 an Rechtswissenschaft. Swarcz starb schon 1453. Daß er sich mit humanistischen Studien befaßt hat, zeigt ein Brief Wilhelm von Savonas an Winthager vom 10. März 1453. Erhalten ist von Swarczens Schriften nichts[14]. Von Winthager, der 1467 starb, ist erhalten eine Abschrift der 6 auf uns gekommenen Komödien des Terenz. Vor dem Text der Lustspiele gibt Winthager eine Biographie des Terenz nach Petrarca und einführende Erläuterungen über den Prolog, über den Unterschied zwischen Tragödie und Komödie, über Namen und Ursprung der Ko-

---

11. Ebda. S. 29 f.

12. Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg, 1912, S. 226.

13. Czerny: Handschriftenverzeichnis von St. Florian, an vielen Stellen.

14. Cernik: Die Anfänge des Humanismus im Chorherrnstifte Klosterneuburg. Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg I, Wien 1908, S. 63.

Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

mödie. Den Schluß bildet ein ausführlicher Kommentar zu den Lustspielen und eine Verteidigung der antiken Dichter im besonderen und der humanistischen Studien im allgemeinen. Es ist möglich, daß Winthager für den Text die im Klosterneuburger Bücherverzeichnis von 1330 erwähnte Terenz-Handschrift benutzte[15].

Verschiedene Motive haben Winthager zu dieser Arbeit bewogen. Als Humanist hatte er Freude an elegantem Latein; dafür hat Terenz stets als Muster gegolten. Ferner sah Winthager in der antiken Dichtung ethische Grundsätze, wie es schon der hl. Basilius tat. Terenz erschien ihm als sehr moralisierend. Aus dem Kommentar erhellt, daß Winthager von anderen Gelehrten gebeten ist, Terenz' Komödien zu erläutern. Zu der Verteidigung kann ihn auch die Mißachtung des humanistischen Strebens veranlaßt haben. Gerade als Ordensmann sah er sich genötigt, die Beschäftigung mit den verpönten heidnischen Schriftstellern zu rechtfertigen[16].

Die Verteidigung der Klassiker steht unter dem Einfluß der Gedanken Enea Silvios, ist aber in bezug auf Form und Art der Begründung selbständig. Winthager stellt nicht etwa die Lustspiele inhaltlich dar und zeigt daran den ethischen Gehalt und die schöne Form, um so ihre Lektüre zu begründen, sondern er stellt nach Art der Scholastiker eine Anzahl Einwände auf, die von den Gegnern der klassischen Studien gemacht sind oder gemacht werden könnten, und widerlegt sie dann. Er wendet sich gegen den Vorwurf, Terenz billige das Schlechte, und arbeitet dagegen den ethischen Gehalt heraus. Die beliebte Behauptung der Gefährlichkeit klassischer Lektüre schlägt er mit dem Hinweise auf die noch größere Gefährlichkeit mancher Bibelpartien und theologischen Bücher. Er beruft sich in seiner Begründung auf die Kirchenväter, die Apostel, Konzilien, von

---

15. Zeibig, Die Bibliothek des Stiftes Klosterneuburg, Archiv für österr. Geschichte, 5, 1850, S. 298.

16. Cernik a. a. O. S. 69.

Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

denen die Dichter geehrt seien. Den Gegnern des Humanismus empfiehlt er als Kronzeugen für seine Ansichten das Werk des Basilius über die Lektüre der profanen Schriftsteller „ex Graeco in Latinum elegantissime traductum per Leonardum Aretinum"; er kennt also die neuesten Uebersetzungen. Auch in das Wesen der Komödie hat er gute Einsicht.

Dieser Terenz-Kommentar wurde mehrfach abgeschrieben; eine teilweise unvollständige Kopie befindet sich in der Hofbibliothek in Wien[17]. Sie wurde Kaiser Maximilian geschenkt von Thomas von Cilia. Dieser war 1451 in der artistischen Fakultät eingeschrieben und es ist möglich, daß er zu Winthagers Freundeskreise gehört hat, der aus Anhängern des Humanismus bestand[18]. Hier ragt hervor der Minorit Wilhelm von Savona, der sich ebenfalls mit Terenz beschäftigte[19], und den „Modus epistolandi" verfaßte, eine Sammlung von Musterbriefen, die im 15. und 16. Jahrhundert sehr verbreitet war; auch die Bibliothek des Stiftes Klosterneuburg besitzt sie in einem Druck von 1504[20].

Aus einem Briefe Savonas an Winthager erhellt, wie sehr letzterer für die humanistischen Studien eintrat; er wünschte die Einrichtung einer Professur für die humanistischen Fächer in Wien und schlug Savona dafür vor[21]. Aber sein Einfluß reichte nicht so weit und erst Ende des 15. Jahrhunderts wurde die Berufung von Humanisten durchgesetzt. Ein anderer Freund Winthagers war wahrscheinlich Georg Peuerbach, der berühmte

---

17. Nr. 3210, Philol. Nr. 211.

18. Vgl. Aschbach: Geschichte der Wiener Universität, II, S. 45 ff.

19. Ms. eines von ihm geschriebenen Terenz findet sich im Schottenkloster zu Wien.

20. Vgl. Hain: Repertorium bibliographicum, Stuttgart 1827, I, Nr. 8221—8224.

21. Codex Claustroneoburgensis Nr. 743a, Bl. 295a, 296a, bei Cernik a. a. O. Beilage; hier auch der in derselben Hs. stehende Terenz-Kommentar.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Astronom, der sich auch mit der antiken Literatur befaßte und in Wien las über Horaz, Vergil, Iuvenal[22].

Aus diesen literarischen Beziehungen und aus dem Terenzkommentar ist zu ersehen, daß Winthager einer der frühesten Vertreter des Humanismus in Oesterreich war und daß er diesen wesentlich faßte als Erneuerung der klassischen Studien. Aus dem großen Ideengehalt der italienischen Renaissance hat er nur den intellektuellen Teil herausgeschält und verwertet. Er stand mit diesem Streben unter den Brüdern seines Klosters nicht allein. In den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts blühte in den österreichischen Augustinerstiften neues Leben auf, besonders in Klosterneuburg. Der Propst Jakob (1485—1509) war humanistischen Studien zugetan; urkundlich bezeugt ist der von ihm 1488 vorgenommene Kauf von Plinius' Historia naturalis in der Ausgabe von Jenson Gallicum, Venedig 1472[23]. Außerdem regte er Ladislaus von Suntheim an, die Lebensbeschreibung und Genealogie der Babenberger zu verfassen. Das Werk ist bekannt unter dem Namen Suntheimer oder Klosterneuburger Tafeln[24]. Es sind 8 zu einem Buche verbundene Tafeln, deren jede einzeln in einen Rahmen gespannt ist. Die Tafeln sind mit Initialen geschmückt, von denen die kleineren Bildnisse sind und in Zeichnung und Farbengebung eine bedeutende Hand verraten[25]. Wahrscheinlich sind die Tafeln geschrieben und illustriert in Klosterneuburg selbst, da hier diese Kunst nach der Klosterreform neu aufgeblüht war. Propst Jakob ließ das Werk 1491 zu Basel drucken unter dem Titel: „Der löbl. Fürsten des Lands Oesterreich alt Harkomen und Regierung". Diese Baseler Inkunabel weicht etwas von der Klosterneuburger Handschrift ab[26]. In dem Baseler Drucke

---

22. Vgl. Aschbach a. a. O. I ,S. 353 u. 481.

23. Inkunabel Nr. 17 der Stiftsbibliothek.

24. Herausgegeben von Pez, SS. rer. Austr. I, 1104.

25. Vgl. Kopriva: Die Suntheimer Tafeln, Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft Adler, N. F. Bd. 14, Wien 1904, S. 84 ff.

26. Pez benutzte die Inkunabel zu s. Ausgabe.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ist nämlich die Autorschaft des Ladislaus von Suntheim verschwiegen. In der Handschrift heißt es „unter des erwirdigen geistlichen Herrn Jacoben dietzeit Probst“, im Drucke auch „mit hilff“ usw. Daraus hat man die Autorschaft des Propstes geschlossen. Schon Pez erkannte, daß der Propst nur eine Beisteuer geleistet hat; diese wird wohl in der Uebernahme der Druckkosten bestanden haben. Die Quelle für das Werk ist das Chronicon Austriacum des Wiener Universitätslehrers Thomas von Haselbach, ein ziemlich unzuverlässiges Buch. Die Tafeln waren weit verbreitet und sind unter anderem von Cuspinian für seine „Austria“ benutzt worden.

3. Historische und deutsche Literatur in den Augustinerklöstern.

Die Anregung zu der Arbeit des Ladislaus von Suntheim erweist das Interesse der Augustiner für nationale Geschichtsschreibung. Auch hier zeigt sich alte Tradition. So ist das „Chronicon Florianense“ wichtig für die österreichische Geschichte; es stellt dar den Zug Rudolfs von Habsburg durch Oesterreich und die Ereignisse bis 1310[27]. Historische Werke sind besonders zahlreich vertreten in der Bibliothek von St. Florian; auffallend stark ist die Vermehrung der historischen Schriften im 15. Jahrhundert, was auf ein Aufleben geschichtlichen Sinnes deutet; auch dies wird auf den Humanismus zurückzuführen sein. Auch zeitgeschichtliche Dokumente finden sich aus dieser Zeit: die goldene Bulle, die Akten des Basler Konzils[28]; ferner einzelne historische Notizen: über den Kometen von 1456, über den Tod des Ladislaus Posthumus[29], ein Kalendarium mit historischen Bemerkungen, besonders über böhmische Regenten[30]. Ein Manuskript von 1462 enthält eine

27. Herausgeg. von Pertz, MG. XI, 606, 747, und von Rauch, SS. rer. austr. I, 215.

28. Czerny: Handschriftenverzeichnis, Nr. 432.

29. Ebda. Nr. 338.

30. Ebda. Nr. 468.

Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

kurze Papst- und Kaiserchronik[31]. Sogar englische Geschichte wurde berücksichtigt: aus dem 15. Jahrhundert findet sich ein Bericht über die Verschwörung des John Oltchastel und der Wiclifiten gegen König Heinrich V. von England[32]. Die jüdische Literatur ist vertreten durch Flavius Josephus[33]. In Klosterneuburg ist erhalten des Enea Silvio Pars prima historiae rerum ubique gestarum in dem Druck von 1480 zu Venedig bei Johann Manthen[34], ferner das Fasciculum temporum seu chronica eines unbekannten Verfassers, gedruckt 1749 bei Georg Walch, Venedig[35].

Deutsche Sprache und Literatur haben in österreichischen Augustinerklöstern stets eine Pflegestätte gefunden. In St. Florian besaß man schon im 11. Jahrhundert den Ruodlieb[36], im 13. das Gedicht vom armen Heinrich[37]. Auch deutsche Gebetbücher finden sich. Längere Partien in scholastischen und mystischen Schriften sind deutsch. Es existierte dort eine deutsche Heiligenlegende, die keine eigentlichen Biographien enthält, sondern kleine Züge zu der Altväter Leben[38]; ferner die Predigten des berühmten Nicolaus von Straßburg[39]. Aus dem 15. Jahrhundert stammen: die Christophoruslegende in deut-

---

31. Ebda. Nr. 549.

32. Portefeuille-Handschrift Nr. 10. Dieser John Oltchastel war später das Haupt der Lollarden; es ist der Falstaff der Bühne. Gedruckt ist die Hs. in den SB. W. Ak. V, S. 64—68.

33. In einem Druck von 1470 bei Schuszler in Augsburg.

34. Hain, Nr. 257.

35. Ebda. Nr. 6924.

36. Czerny: Die Bibliothek des Chorherrnstiftes St. Florian, Linz 1876, S. 6.

37. Ebda. S.12. Die Fragmente dieser Hs. sind veröffentlicht in Pfeiffers Germania, Band III.

38. Czerny: Handschriftenverzeichnis, Nr. 284. Vgl. Wackernagel: Geschichte der deutschen Literatur, S. 354.

39. Ebda. Nr. 284; gedruckt in den Altdeutschen Blättern II, S. 165 f. Dieser Druck ist dann benutzt von Pfeiffer zu seiner Ausgabe in den deutschen Mystikern, I.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

schen Reimen[40], die Gesta Romanorum und die Geschichte von den sieben Weisen[41], Evangelien, Episteln, Psalmen in deutscher Sprache[42] und eine Uebertragung des Hymnus Pange lingua[43]. Zahlreiche Fassungen des Osterspiels sind vorhanden, darunter eine in Klosterneuburg; es ist fraglich, aus welchem Jahrhundert sie stammt. Für St. Florian ist ein Osterspiel schon in der Biographie Wilbergs bezeugt[44]; noch in der Mitte des 16. Jahrhunderts scheint es hier gespielt zu sein; eine spätere Handschrift ist nicht mehr vorhanden. In der Behandlung der Grabesszene und der Sequenz Victimae Paschali weichen einige Codices von St. Florian erheblich von der üblichen Form des Osterspiels ab. Die Klosterneuburger Osterfeier enthält auch den Wettlauf der Apostel[45]. Ob andere geistliche Spiele im 15. Jahrhundert in österreichischen Augustinerklöstern aufgeführt wurden, konnte ich nicht feststellen.

4. Predigt und Theologie.

Die Predigtliteratur ist in den österreichischen Augustinerklöstern reichlich vorhanden gewesen. Das deutet darauf hin, daß auch in diesen Konventen die Predigt gepflegt wurde, der Tradition des Ordens gemäß. In vielen Exemplaren finden sich Sammlungen wie Sermones de tempore et de sanctis, Sermones per circulum anni, Sermones varii von unbekannten Autoren; dann die Sammlungen der berühmten Prediger Berthold von Regensburg[46], Thomas von Straßburg[47], Konrad von Wald-

---

40. Nr. 549, 276. Vgl. Altdeutsche Blätter II, S. 94.
41. Nr. 549. Vgl. Wackernagel a. a. O. S. 354, 355, 357.
42. Nr. 68 (Czerny: Handschriften).
43. Ebda. Nr. 37.
44. Mühlbacher: Die literarischen Leistungen des Stiftes St. Florian, S. 30 f. Dieses älteste Osterspiel steht dem Züricher nahe; vgl. Mone: Das Züricher Osterspiel, S. 9 f.
45. Mühlbacher a. a. O. S. 95 und 127 ff.
46. Czerny: Handschriftenverzeichnis, Nr. 257.
47. Ebda. Nr. 284.

Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

hausen[48], Milio von Kremsier[49]. Tüchtige Prediger sind von den Ordensschriftstellern bezeugt[50]; so Coloman von Chnappen († 1443), der Vertreter sämtlicher Chorherrnstifte Oesterreichs auf dem Baseler Konzil war, woher er eine Abschrift der erlassenen Dekrete und Aufzeichnung der gehaltenen Reden mit nach Klosterneuburg brachte[51]. Ein überragendes Genie, das die Zeitgenossen durch die Gewalt seiner Rede mit sich fortriß, wie Konrad von Waldhausen oder später Abraham a Santa Clara, ist unter den österreichischen Augustinern des 14. und 15. Jahrhunderts nicht erstanden. Immerhin werden sie einen günstigen Einfluß gehabt haben auf das religiöse Volksleben, da sie wenigstens für die ihren Klöstern inkorporierten Pfarren die Prediger gestellt haben werden, wenn es für Oesterreich auch nicht, wie für einige deutsche Städte, bezeugt ist, daß der Prediger „bei den Augustinern" der Prediger schlechthin ist.

Mit rein theologischen Fragen haben sich die österreichischen Augustiner ebenfalls beschäftigt und auch hier sind sie im allgemeinen nur receptiv gewesen. Kirchenväter, besonders Augustin, Scholastiker und Mystiker wurden viel gelesen. Die Schriften der Ordensgenossen wurden dabei bevorzugt; so ist Heinrich von Vrimar oft vertreten in den Bibliotheksverzeichnissen[52], ferner Augustinus Triumphus mit der Summa de ecclesiastica potestate[53]. Wahrscheinlich ist sogar der Einfluß des Niederländers Gerhard Grote bis hierher gedrungen: es findet sich in St. Florian eine Handschrift aus dem 15. Jahrhundert[54], die enthält: Gerardi magni diaconi dicti puncta circa materiam notoriorum und inhaltlich mit Grotes Werk De focariis ver-

48. Ebda. Nr. 334. Hs. von 1384.

49. Ebda. Nr. 311. Sie stimmen nicht überein mit den bei Palacky: Vorläufer des Hussitentums, S. 29, zitierten Predigten des Milic.

50. Zeibig: Bibl. von Klosterneuburg, S. 270.

51. Cod. Claustroneob., Nr. 637, 640, 82; vgl. Zeibig a. a. O.

52. Czerny: Handschriftenverzeichnis, Nr. 146, 187 u. öfter. Vgl. Ossinger, Nr. 952.

53. Druck von 1480 in Klosterneuburg.

54. Czerny a. a. O. Nr. 615.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

wandt ist. Auch Spuren von dem Einwirken franziskanischer Ideale finden sich, die ja ein bedeutendes Element der frühen Renaissancepoesie bilden[55]; in einem Manuskript aus dem 14. Jahrhundert ist in St. Florian das Canticum solis vorhanden und zwei andere Gesänge, die ebenfalls Franz von Assisi zugeschrieben werden[56]. Im 15. Jahrhundert treten die Scholastiker und Mystiker zurück vor den Schriftstellern, die der praktischen Seelsorge Anregung geben, ein Zeichen, daß die Augustiner dem wachsenden Wunsche des Volkes nach religiöser Belehrung Folge geben. Die Zahl der Bibeln ist vermehrt. In St. Florian findet sich u. a. eine Biblia Pauperum, deren Illustrationen den bedeutendsten Werken der christlichen Kunst an die Seite gesetzt worden sind[57]. Die religiösen Streitigkeiten, insbesondere die hussitische Bewegung, haben auch in den Augustinerklöstern Anlaß gegeben zu Disputationen. Abhandlungen über die Kommunion, Briefe und Akten über die Hussiten und Waldenser[58], die Bulle Pauls III. über die Ketzer in Böhmen[59] haben hier Eingang gefunden.

5. Die Klassiker in den Augustinerbibliotheken.

Die Beschäftigung mit den Klassikern ergab sich schon aus dem Schulunterricht. In den Bibliotheken sind sie zahlreich vorhanden. In St. Florian besaß man schon im 12. Jahrhundert Cicero, Sallust, Ovid; im 13. kamen hinzu Lucans Pharsalia, die Achilleis des Statius, Kommentare zu Horaz' Briefen, zur Aeneis und Bucolica, zu den Fabeln Aesops und zu Cicero De amicitia[60]. Im 14. und 15. Jahrhundert ist die Vermehrung der

---

55. Thode: Die Renaissance, Bayreuther Blätter 1898.
56. Czerny a. a. O. Nr. 148.
57. Czerny a. a. O. Nr. 152, 234.
58. Ebda. Nr. 365.
59. Ebda. Nr. 152, 334.
60. Czerny, Bibliothek, S. 9 ff.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Klassikerhandschriften geringer; es sind abgeschrieben oder angeschafft: Cicero Epistolae selectae, Librum ad Herennium, De inventione[61], Ovid De amore et eiusdem remediis[62] und Flaccus' Satyren[63]. Auch in Klosterneuburg wurden die antiken Autoren geschätzt. In Katalogen aus dem Ende des 13. Jahrhunderts sind verzeichnet: Seneca, Ovid, Sallust. In dem 1330 begonnenen Bibliotheksverzeichnisse nehmen die Klassiker einen großen Raum ein: 28 Bände. Außer den schon Erwähnten finden sich noch Cicero De amicitia, De officiis, De senectute, Rhetoria; Ovids Metamorphosen und Fasten und die Tristia ex Ponto; Vergil, Statius, Horaz, Persius, Terenz, Caesar. Frühe Drucke der Klassiker sind zahlreich in beiden Bibliotheken; in einem Druck von 1470 ist in Klosterneuburg ein Livius erhalten[64], von 1471 der Plutarch in Filelfos Uebersetzung, gedruckt in Venedig bei Spira[65], 1472 kamen Plinius der Jüngere[66] und Ciceros Tusculanae[67] hinzu, 1473 Tacitus' Germania[68]. St. Florian hat erst etwas später Klassikerdrucke angeschafft, 1486 die bei Bernhard de Tridino gedruckten Werke des Horaz, 1488 Ciceros Orationes Philippicae, 1491 die sehr seltene Platoausgabe von Marsilio Ficino, gedruckt bei Bernardin de Chonis in Venedig. Nach 1500 sind dann Drucke antiker Autoren in sehr großer Anzahl in die Bibliothek eingereiht[69].

---

61. Czerny, Handschriften, Nr. 108, 579.
62. Ebda. Nr. 58.
63. Ebda. Nr. 584.
64. Hain 10 130.
65. Ebda. 13 140.
66. Ebda. 13 089.
67. Ebda. 5317.
68. Ebda. 15 224.
69. Vgl. zu diesem und dem folgenden Abschnitte: Zeibig: Die Bibliothek des Stiftes Klosterneuburg. Czerny: Die Bibliothek von St. Florian. Cernik: Schrift und Buchwesen im Stifte Klosterneuburg während des 15. Jahrhunderts, Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg, Wien 1913.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

6. Entstehung und Verwaltung der Bibliotheken.

Die Bibliotheken sind im Laufe der Jahrhunderte zusammengetragen durch Abschriften, die zum Teil von den Chorherren selbst verfertigt wurden. Im 15. Jahrhundert sind für Klosterneuburg auch Lohnschreiber nachgewiesen[70]. Die Chorherrn dürfen sich Abschriften herstellen lassen für persönliche Zwecke auf Kosten des Stifts[71]. Zahlreiche Handschriften sind durch Kauf erworben, so die Akten des Konstanzer Konzils[72], der Codex Justiniani[73]. St. Florian ließ um 1417 Manuskripte in Wien kaufen, um 1475 in Passau[74]. Durch die Erfindung der Buchdruckerkunst wird das Abschreiben der Bücher langsam eingeschränkt, nicht auf einmal verdrängt. Das Illustrieren der Bücher wurde ebenfalls in den Klöstern selbst besorgt und die Miniaturmalerei blühte hier besonders im 14. und 15. Jahrhundert. Ganz hervorragend sind die Miniaturen, in dem 1472 bei Peter Schöffer in Mainz gedruckten Decretum Gratiani, in Klosterneuburg illustriert, wo auch Landschaften und Innenräume dargestellt sind. Die Initialen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts charakterisieren sich durch Eleganz der Ranken, lebhafte Farben, reichen Goldschmuck[75].

Schon vor Erfindung der Buchdruckerkunst fanden in den Augustinerklöstern die sogenannten Aufdrucke Eingang, die eine Vorstufe der Typographie bilden. Sie wurden z. B. in Klosterneuburg hergestellt: 1432—33 kaufte der Stiftsdechant eine „form zu auffdrucken“[76]; es ist jedoch kein derartiger Aufdruck erhalten. Die ersten von den Klöstern angeschafften Incunabeln sind oft noch von den Mönchen illustriert: St. Florian

---

70. Cernik a. a. O. S. 104.
71. Ebda. S. 115.
72. Ebda. S. 127. Cod. Claustroneob. Nr. 327.
73. Cod. Claustroneob. Nr. 83.
74. Czerny a. a. O.
75. Cernik a. a. O. S. 120.
76. Cernik a. a. O. S. 161, 821.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

besitzt mehrere Frühdrucke, wo der Raum für Initialen freigelassen ist. Zahlreich sind die Incunabeln aus den Jahren 1470 bis 1500 in den Augustinerklöstern. Sie wurden meistens von italienischen und deutschen Buchhändlern bezogen, denn von Wien bis Passau gab es im 15. Jahrhundert keinen Druckort. Die erste urkundlich bezeugte Erwerbung eines Frühdrucks stammt aus dem Jahre 1472, wo in St. Florian die editio princeps des Flavius Josephus angeschafft wurde, die 1470 bei Schüszler in Augsburg gedruckt worden war. Ausgaben von Peter Schöffer, Aldus, Herwaghen in Basel, der Brüder Alantse in Wien finden sich dann immer häufiger; letztere ließen zuerst in Basel und Straßburg drucken. Eine eigene Druckerei ist nur nachgewiesen in dem Chorherrnstifte Reichersperg[77]. Eine Buchbinderei dagegen war in mehreren Klöstern vorhanden. In Klosterneuburg hatte der jeweilige Bibliothekar auch das Büchereinbinden zu beaufsichtigen. Die meisten Einbände aus dieser Zeit sind aus braunem Leder mit Blindpressung und kunstvoll gearbeiteten Metallschlüssen und -beschlägen[78]. In St. Florian bestand für die Buchbinder eine Arbeitsordnung mit Festsetzung der Arbeitszeit. Es wurde hier mehr auf die Solidität der Einbände gesehen als auf die „curiositas"[79].

In den größeren Klöstern standen die liturgischen Bücher unter Aufsicht des Cantors, die asketischen und wissenschaftlichen unter der des armarius oder bibliothecarius[80]. Durch die Reformurkunde von 1451 wurden Kompetenz und Pflichten des Bibliothekars festgelegt. Er hat den Bestand der Bücher zu revidieren, sie geordnet aufzustellen und ein Register anzufertigen; daß letzteres häufig geschehen ist, erhellt aus den noch vorhandenen Verzeichnissen. Einmal im Jahre soll der Prälat Bücherbestand und Register prüfen. Es ist verboten, etwas

77. Zák, Oesterreichisches Klosterbuch, S. 29.

78. Cernik a. a. O. S. 126 f.

79. Czerny: Beilage III, Anordnungen der Klostervisitatoren von 1451.

80. Czerny a. a. O. S. 83.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

„propria auctoritate“ in die Bücher hineinzuschreiben[81]. Aus einem um 1470 in Klosterneuburg verfaßten Inventar ist ersichtlich, daß die Chorherrn die Bücher mit in ihre Zellen nehmen durften. Daraus läßt sich feststellen, womit sich die Einzelnen beschäftigten; z. B. sind als benutzt angegeben die Sermones St. Augustini ad haereticos; daneben die Facetien Poggios[82]. Es macht sich um die Wende des 16. Jahrhunderts und in dessen ersten Jahrzehnten ein Hereinströmen moderner humanistischer Literatur geltend: Boccaccio De claris mulieribus in der Ulmer Ausgabe von 1473, Enea Silvios Historia Bohemica, Rom 1475, und seine Historia de duobus amantibus, Paris 1470, Flavius Blondus, Politanus, Baptista Mantuanus, Erasmus, Bebel und Wimpfeling halten in rascher Folge Einzug in die Augustinerklöster, die sich nach 1500 ganz dem Humanismus zugeneigt zu haben scheinen.

---

81. Visitationserlaß von 1451; vgl. Czerny a. a. O.
82. Cernik a. a. O. S. 130.

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

IV. Kapitel.

Die Niederlande.

1. Tendenzen, die sich ergeben aus der Verbindung mit den Fraterherrn.

Auch an der entgegengesetzten Peripherie des Reiches, in den Niederlanden, fand der Humanismus Förderung und Entwicklung. Wie im übrigen deutschen Reich erscheint der Humanismus auch hier im wesentlichen als Weiterführung spätmittelalterlicher Gedanken und Bestrebungen, gefördert und erweitert durch fremde Einflüsse, die aber den Charakter der niederländischen Bildung nicht mehr von Grund auf zu ändern vermochten. Denn nicht in Italien ist der Ursprung des niederländischen Humanismus zu suchen, sondern er ist entstanden in den Niederlanden selbst. Es erstand hier keine das ganze Leben durchdringende Renaissance, sondern es wirkten sich hauptsächlich intellektuelle Tendenzen aus. Wie in Deutschland waren hier humanistische und theologische Studien verbunden; die profanen Wissenschaften hatten auch in dieser Periode noch den geistlichen zu dienen. In den Niederlanden wurde auch die biblische Exegese in den Bereich der humanistischen Studien gezogen, die in Italien gar nicht beachtet wurde, wo Vallas Essay über das Neue Testament ein vereinzelter Versuch blieb.

Der Anteil der niederländischen Augustiner am geistigen Leben dieser Periode gibt sich kund hauptsächlich in der Kongregation von Windesheim und in einigen Klöstern des Kapitels von Sion. Letzteres konstituierte sich wahrscheinlich nach 1406[1] und umfaßte zu Zeiten 25 Klöster; es erhielt viele Privi-

---

1. Acquoy: Het Klooster te Windesheim, Utrecht 1880, II, S. 35.

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

legien von Nikolaus von Cues. Bedeutender ist die Kongregation von Windesheim[2], gegründet 1386 auf Anraten Gerhard Grootes von dessen Freunde Florens Radewijns. Sie umfaßte auch viele deutsche Klöster und führte das Ordensleben auf die Höhe seiner Entwicklung. Durch die von ihr durchgeführte Klosterreform übte sie maßgebenden Einfluß aus auf die Gestaltung des geistlichen Lebens[3]. Verbunden durch ähnliche Richtung blieb mit dieser zweiten Stiftung Grootes die erste des Ordens der Brüder vom gemeinsamen Leben, was unter anderm bei Neugründungen von Fraterhäusern hervortrat, sowie auf dem Konzil zu Konstanz[4]. Beiden Gründungen Grootes gemeinsam ist die Beförderung wissenschaftlichen Sinnes, die Begründung und der Ausbau einer niederdeutschen Theologie und Mystik, die Pflege der Landessprache[5]. Aus diesen Beziehungen ist auch die Tatsache einer wissenschaftlichen Bildung der Mönche zu eruieren. Die Augustiner besuchten meistens die Schulen der Fraterherrn; in den ersten 17 Jahren wurde zu Windesheim niemand aufgenommen, der nicht bei den Fraterherrn zu Zwolle oder Deventer studiert hatte[6]. Auf diesen

2. Das Liber constitutionum von Sion zeigt große Aehnlichkeit mit dem von Windesheim; doch ist dieses Kapitel nicht von Windesheim aus gegründet worden. Acquoy a. a. O. S. 40 vermutet gemeinsame Quelle für die Statuten beider.

3. Die wichtigsten Quellen für die Geschichte der Kongregation sind: Busch, Chronicon Windeshemense, beendet 1464, zuerst ediert von Roßweyde, Antwerpen 1621, und das Liber de reformatione monasteriorum desselben Verfassers, zuerst herausgegeben von Leibniz in den SS. Brunsvicenses, Hannover 1707. Beide sind hier zitiert nach der Ausgabe von Grube in den Geschichtsquellen der Provinz Sachsen, Band 19.

4. Chronic. Windesh., S. 172—74, 354—57. Acquoy a. a. O. I, S. 236; III, S. 105 f.

5. Wegen der Aehnlichkeit ihrer Bestrebungen hat man sie oft verwechselt; so noch Goethals: Histoire des lettres, Bruxelles 1840, I, S. 60.

6. Chron. Windesh., S. 299. Um 1400 finden sich auf der Schule zu Deventer: Thomas von Kempen, Gerlach Peters, Nikolaus v. Cues.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Schulen erhielten die Augustiner die beste Bildung, die ihre Zeit zu gewähren vermochte; denn den Fraterherrn verdanken die Niederlande das Durchdringen des Volksgeistes mit humanistischen Ideen, da sie sich hauptsächlich der Erziehung und Unterweisung des Volkes widmeten, während Humanisten wie Erasmus doch nur auf einen kleinen Kreis wirkten. Die Leiter der Fraterherrnschulen hatten vielfach studiert an der Prager Universität[7] und verpflanzten die hier empfangenen Ideen nach den Niederlanden. Dadurch erklärt sich vielleicht zum Teil das Herüberfluten spätscholastischer und frühhumanistischer Ideen von einer Peripherie des Reiches zur andern. Aus diesen Beziehungen zu den Schulen der Fraterherrn ist vielleicht auch herzuleiten das gänzliche Fehlen eigener Schulen bei den Augustinern[8]. Ob sie überhaupt nichts für den Unterricht getan, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen, da wir nur sehr wenig wissen von dem inneren Leben in diesen Klöstern. Vor dem 17. Jahrhundert ist jedenfalls keine Schule der Windesheimer Kongregation nachzuweisen[9], mit alleiniger Ausnahme der von St. Maarten zu Löwen[10]. Dieses Kloster war früher ein Fraterhaus gewesen und 1462 in die Windesheimer Kongregation eingetreten, ein Zeichen, daß nicht nur der Einzelne, sondern auch eine ganze

---

Letzterer empfing humanistische Anregungen wohl hauptsächlich erst in Italien bei seinem Verkehr mit Poggio, Orsini u. a.; vgl. darüber: Meister, Human. Anfänge des Nik. von Cues; Annalen des hist. Vereins für den Niederrhein, 63.

7. Unter den Graduierten der Universität Prag befanden sich um 1400 etwa 180 Niederländer, darunter Florens Radewijns und Johann von Goch; vgl. Moll: Die vorreformatorische Kirchengeschichte der Niederlande, Leipzig 1895, S. 325. Es ist anzunehmen, daß sie hier Anregungen aus humanistischen Kreisen empfingen.

8. Roersch: L'humanisme belge, S. 9 ff., vermutet förmliche Arbeitsteilung und weist den Fraterherrn den Unterricht, der Windesh. Kongregation die Klosterreform zu.

9. 1625 wurde eine Lateinschule zu Tongern gegründet, wo Latein, Erdkunde, Mathematik gelehrt und lat. Dramen aufgeführt wurden. 1644 entstand eine Klosterschule zu Turnhout. Acquoy II, S. 187.

10. Geschriebene Chronik im Belg. Reichsarchiv, Ms. Nr. 32.

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Vereinigung übergehen konnte von der freieren Form des Fraterhauses zu der mehr gebundenen des Klosters[11]. Andere Schulen der Kongregation von Windesheim sind nicht festzustellen[12]. Dagegen besaß das Kapitel von Sion Schulen in Sion und in Steyn bei Gonda[13]. Nach dem Besuche der Fraterherrnschule studierten viele Augustiner, vor oder nach dem Eintritt in das Kloster, noch an fremden Hochschulen[14].

2. Wissenschaftliche Bestrebungen.

Diese Studien suchten die Mönche in ihren Konventen fortzusetzen und eine Anzahl von ihnen legten die Ergebnisse ihrer Forschungen nieder in eigenen Schriften. Ihre Werke können zwar keinen Anspruch auf wissenschaftlichen Wert machen, geben aber Zeugnis, daß in ihrer Kongregation, mehr als in andern Orden, der Sinn für geistige Tätigkeit lebendig war und daß die Strömungen dieser entscheidenden Zeit nicht ohne Einfluß auf sie blieben. Es sind zu wenige ihrer Werke erhalten, als daß man ihren Charakter und Wert feststellen könnte, indessen sind Nachrichten vorhanden, die nur wenig später liegen[15]. Aus diesen Nachrichten ergibt sich, daß die Mitglieder des Windesheimer Kreises sich auf fast allen Gebieten versucht haben. Nur in vereinzelten Fällen haben sie Dauerndes und Wertvolles geleistet, wie Thomas von Kempen in der Imitatio Christi. Die meisten ihrer Arbeiten haben lediglich historischen

---

11. Acquoy a. a. O. S. 187.

12. Moll a. a. O. S. 300 f. behauptet, Groenendaal habe eine Schule gehabt und stützt sich auf das Zeugnis Arnolds v. Geilhoven, dessen Werke (ed. Coloniae 1532) mir nicht zugänglich waren.

13. Moll a. a. O. Eine Quelle hierfür gibt er nicht an.

14. In Bologna studierten Arnold v. Geilhoven und Reinier Snoy (vgl. über Prag, oben).

15. Pennottus: Generalis totius sacri ordinis clericorum canonicorum historia tripartita, Coloniae 1630. Valerius Andreae: Bibliotheca Belgica, Löwen 1643. Foppens: Bibliotheca Belgica.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Wert und einige haben als Vorarbeiten gedient zu späteren wissenschaftlichen Werken.

Den größten Raum unter ihren Arbeiten nehmen naturgemäß die theologischen ein; hier steht an erster Stelle die Herstellung eines korrekten lateinischen Bibeltextes. Die Mönche setzten all ihr kritisches Vermögen daran, um aus den verschiedenen Lesarten einen einheitlichen Text zu konstruieren. Sie sammelten dazu Abschriften aus den verschiedensten Klöstern und Diözesen, wobei sich besonders Heinrich Wilde aus Herzogenbusch hervortat, der viele Ausgaben kritisch untersuchte[16]. Schließlich besaß man in Windesheim 4 ältere Exemplare der ganzen hl. Schrift; das wichtigste stammte aus Op den Loo, einer Johanniterniederlassung bei Haarlem. Diese Bibel sollte nach der richtigen Lesart des hl. Hieronymus korrigiert sein, denn auf dem Rande des Exemplars fand sich die Bemerkung: „Ista Bibliotheca fuit contestata ex Bibliotheca Sancti Hieronymi"[17]. Die Windesheimer verglichen und korrigierten die Lesarten und gingen auch bei dem alten Testament auf die Ursprache zurück[18]; das Chronicon Windeshemense berichtet, daß sie „silvam hebraicam dictionum" nach den alten codices emendiert haben. Das von den Augustinern hergestellte Exemplar wurde dem Generalkapitel ihres Ordens vorgelegt zur Begutachtung. Das Kapitel ordnete an, daß alle Bibeln in allen Klöstern der Vereinigung nach dieser Ausgabe korrigiert werden sollten[19]. Ob auch der am Ende des 14. Jahrhunderts kirchlich festgesetzte Text der Vulgata vornehmlich auf Vorarbeiten der Windesheimer beruht, bleibt noch zu untersuchen[20].

Auch die Werke der Kirchenväter wurden nach alten codices

---

16. Chron. Windesh. S. 99.

17. Acquoy I, S. 212 ff.

18. Vgl. zu dem ganzen Abschnitt über den Bibeltext: Grube: Die literar. Tätigkeit der Windesheimer Kongregation; im „Katholik" 1881, I.

19. Chron. Windesh. S. 311 ff.

20. Hirsche: Realencyclopädie, II. Aufl. Bd. II, S. 697, vermutet es. Vgl. auch Altmeyer: Les Précurseurs de la Renaissance, I, S. 139.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

kritisch bearbeitet. Zunächst ließ der Prior Johannes Voß die Werke Augustins herausgegeben[21]. Ein Freund des Erasmus, der 1555 gestorbene Martinus Lipsius[22], Kanoniker von St. Maarten in Löwen, edierte Hilarius, Augustinus, Hieronymus und andere auf Grund eigener Forschungen. Seine Schüler ließen eine verbesserte Ausgabe des Ambrosius sowie eine Erstausgabe von Augustinus Sermones erscheinen[23]. Durch diese kritischen Editionen haben sie späteren Ausgaben dieser Kirchenväter die Grundlage geschaffen.

Außer diesen patristischen Arbeiten liegen einige exegetische vor[24]. Auch einige Mediziner und Juristen werden genannt, doch sind ihre Werke unbekannt geblieben. Die meisten gelehrten Mönche waren sogenannte encyclopädische Männer, die in allen Wissensgebieten dilettierten; ein echt humanistischer Zug! Ein solcher „omnis homo" war der 1472 gestorbene Arnold von Geilhoven oder von Rotterdam. Er hatte in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Padua und Bologna studiert; im Konvent zu Groenendaal schrieb er das „Somnium doctrinale", ein moralisierendes Handbuch für Studenten, worin folgende Wissenschaften besprochen werden: Grammatik, Rhetorik, Logik, Poetik, Musik, Arithmetik, Astrologie, Medizin, Philosophie, Gesetze, kirchliches Recht, Theologie!! Es sind im wesentlichen mittelalterliche Bildungsideale, die ihm vorschweben, mit humanistischen Ideen durchsetzt, die er wohl bei seinem Aufenthalt in Italien empfangen hat[25]. Ebenso beschäftigte sich Johann von Meerhout mit allen möglichen Wissenschaften; seine Grabschrift nennt ihn „humanis et divinis

---

21. Vgl. Chron. Windesh. S. 25 ff., 32 ff., 297 ff.
22. Grabschrift in St. Maarten vgl. bei Foppens II, S. 857; Val. Andrae, S. 652 ff.
23. Vgl. Val. Andreae, S. 485 f. und S. 577. Foppens II, S. 620 f. und S. 447.
24. Foppens I, S. 578; II, S. 840. Pennottus II, S, 529 f.
25. Vgl. über ihn: Valer. Andreae, S. 87. Foppens I, S. 103.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

litteris institutus". Er schrieb u. a. Kommentare zur Aeneis und eine Ars poetica[26]. Erhalten ist von seinen Arbeiten nur ein lateinisches Glossar, das sich im Besitze der Burgundischen Bibliothek in Brüssel befindet[27].

3. Erasmus und seine Freunde — ein humanistischer Kreis im Augustinerorden.

In einem Kloster der Vereinigung von Sion, Steyn bei Gonda, lebte vier Jahre lang Erasmus von Rotterdam. Im Alter von 20 Jahren trat er hier ein, nicht freiwillig. Das Klosterleben widersprach seinem Charakter und seinen Neigungen[28]. Nach dem Bericht des Erasmus stand das Leben in diesem Konvent damals auf einer sehr tiefen Stufe; er findet nichts Gutes daran, ausgenommen die Zeremonien[29]. Aber aus Erasmus' Korrespondenz geht hervor, daß er hier gleichgesinnte Freunde traf, die ihn auch in seinen Studien anregten. Einer von ihnen war Wilhelm Hermans, der gleich ihm Schüler von Hegius in Deventer gewesen war. Die reichen Anregungen dieser Schule sind in den Studien Hermans' zu erkennen. Gemeinsam trieben die beiden Freunde im Kloster klassische Studien, besonders lasen sie Cicero, Quintilian, Sallust, Terenz. Nachdem Erasmus Steyn verlassen hatte, wechselten die Freunde zahlreiche Briefe, die sich ganz in humanistischen Gedankenkreisen bewegen; sie planten auch, gemeinsam eine Universität zu besuchen[30]. Hermans interessiert sich sehr für die antiken Autoren, besonders für Plato und Sokrates, Sallust, Horaz[31], Juvenal[32]

---

26. Andreae, S. 535. Foppeus II, S. 689.
27. Catalogue des manuscrits I, S. 22, no. 1088.
28. Altmeyer a. a. O. S. 261 ff.
29. Drummond: Erasmus, I, S. 253.
30. Allen: Erasmus' Briefe, Oxford 1906, Nr. 33.
31. Ebda. Nr. 33, 35.
32. Ebda. Nr. 35.

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

und Cato[33]. Sueton und Persius besaß er ebenfalls[34]. Auch mit den zeitgenössischen Schriftstellern und Uebersetzern befaßte er sich. Lorenzo Vallas Uebersetzung des Thucydides, erschienen zu Venedig um 1485, las er schon 1493, aber sie wird ihm nicht ganz verständlich, weil er nur wenig Griechisch versteht und Valla den kunstvollen, verschlungenen Stil Sallusts verwendet[35]. Römische Zustände stellt er in seinen Briefen stets als das Ideal hin und von einer Blüte der Kunst erwartet er ein auch in politischer Beziehung glänzendes Zeitalter[36]. Zur Lektüre für die Jugend empfiehlt er besonders Terenz, weil er „morum quoddam speculum" sei „et sine quo nemo unquam evasit Latinus", Livius „tum propter levem et dulcem facundiam, tum propter historiam, in qua et multa sunt exempla ad virtutem et peritiam militaris", vor allem aber Ciceros De officiis; es ist das Beste, was er kennt[37]. Auch in den Briefen des Erasmus an Hermans finden sich überall klassische Reminiszenzen, er setzt bei dem Freunde volles Verständnis voraus für den humanistischen Ideenkreis und hält sehr viel von Hermans „mihi persuadi te unicum Hollandiae decus futurum"[38]. Auch Pariser Freunde des Erasmus schreiben an Hermans, so der von Filelfo erzogene Publius Faustus Andrelinus, der in Rom zum Dichter gekrönt war und Vorlesungen in Paris hielt. Er schrieb im Dezember 1498 an Hermans[39], offenbar auf Veranlassung des Erasmus, der in Steyn dokumentieren wollte, was für gelehrte Freunde er in Paris hatte. Hermans übertrug Fabeln des

---

33. Ebda. Nr. 36.

34. Molhuysen: Cornel. Aurelius, Nederlandsch Archief IV, S. 58.

35. Allen, Nr. 34.

36. Ebda. Nr. 38 (an den Erzieher des Herzogs Philipp von Burgund).

37. Allen Nr. 38. Es handelt sich hier um die Lektüre für einen jungen Fürsten, dessen Erziehung Hermans also auch ganz antik gestalten will.

38. Allen, Nr. 81.

39. Ebda. Nr. 89.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Avianus und des Aesop in Prosa, die schon 1511 bekannt waren, aber erst 1513 gedruckt wurden bei Martens in Löwen[40]. Als Erasmus im Sommer 1496 zu Besuch in Holland war, nahm er einen Band Gedichte Hermans', „die Silva Odarum", mit nach Paris, um sie zu veröffentlichen[41]. Auch Hermans edierte Gedichte des Erasmus, wahrscheinlich gegen des Verfassers Willen[42].

Im Kloster befreundete sich Erasmus auch mit Wilhelm Hermans' Verwandten Cornelius Gerard von Gouda, auch Cornelius Aurelius genannt. Er war ein echter Humanist; es fehlte ihm nur die Kraft sich durchzusetzen und er fand keine Aufmunterung in einem Kreise, der ganz anders gerichtet war. Als daher ein halbes Jahrhundert nach Cornelius' Tode Vulcanius seine Werke edierte, wußte er fast nichts mehr von dem Verfasser[43]. Durch die Sammlung des Vulcanius (Antwerpen 1586) sind Aurelius' Werke erhalten geblieben und durch den jetzt edierten Briefwechsel mit Erasmus und W. Hermans'[44] fällt einiges Licht auch auf sein Leben. Er war nicht immer in Steyn, sondern wurde viel verschickt. Vom Kapitel zu Windesheim wurde er aufgefordert mit nach Paris zu gehen zur Reform des Klosters St. Victor; diese Reise fällt in die Jahre 1498/99; 1504 war er noch einmal in Paris[45]. Hier kann er Anregungen empfangen haben von der französischen Renaissance. Daß er hier seine wissenschaftlichen Neigungen betätigte, zeigt ein Gedicht, in dem er die Bibliothek von St. Victor besang[46]. Möglich ist auch, daß er in Deventer als Hegius' Schüler schon humanistische Anregungen empfangen hat. Er ist älter als

40. Allen, S. 128. Vorrede zu Brief 33.
41. Ebda. S. 128.
42. Herasmi Rotterodami Silva Carminum, Gouda 1513.
43. Molhuysen; Kerkhistorisch Archief II, S. 2.
44. ed. bei Allen, a. a. O. und bei Molhuysen, a. a. O.
45. Allen, a. a. O. S. 92 f.
46. Trithemius De viris illustribus S. 70; Molhuysen, Kerkhistor. Archief II, S. 30.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Erasmus, der sein Schüler gewesen sein soll[47]. Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen ihm und Erasmus dauern bis 1499. Letzterer nennt ihn „virum non vulgariter literatum sibique studiorum commensium societate copulatissimum"[48]. Sein frühestes Werk, die Mariade, verfaßte er, um die Schulknaben mit passender Lektüre zu versehen; es ist vor 1499 beendet. Aus diesem Interesse für die Schule schließt Allen, daß der Verfasser in Deventer erzogen ist[49]. Seine übrigen Werke sind meist historische Darstellungen. Die „Cronycke van Hollandt, Zeelandt en Vrieslandt", Leiden 1514, ist ihm zugeschrieben worden; er soll sie aus verschiedenen Quellen kompiliert haben unter Verwendung der Resultate von Wilhelm Hermans; aber Molhuysen[50] bezweifelt, daß Cornelius der Verfasser ist. Als kritischer Geschichtsschreiber, der nach Gründen und Beweisen sucht, zeigt Cornelius sich in der „Defensio gloriae Batavinae" und dem „Elucidarium", die von Vulcanius unter dem Titel „Batavia" 1586 ediert sind. In der „Diadema Imperatorum" behandelt er ein zeitgemäßes Thema, die Krönung Maximilians, der sein Gönner war und ihn zum Dichter gekrönt hatte, wahrscheinlich 1508[51]. Die 1522 verfaßte „Apocalypsis super miserabili statu ecclesiae" stellt ihn unter die Autoren aus dem Augustinerorden, die Mißstände in der Kirche erkennen und sie bessern wollen, aber doch an der kurialen Tradition des Ordens festhalten. Sie ist geschrieben anläßlich der Wahl des Papstes Adrian VI., von dem Cornelius viel erwartete; er war sein Freund gewesen, als Adrian noch Propst von S. Salvator in Utrecht war. Die Apokalypsis ist in Dialogform geschrieben. Apollo und Aurelius unterhalten sich hier; diese Form liebte der

---

47. Allen, a. a. O. S. 92 f.
48. Ode 5, zitiert bei Allen, a. a. O.
49. Allen, a. a. O.
50. Molhuysen, a. a. O. S. 15.
51. Allen, a. a. O. Die Diadema ist gedruckt außer bei Vulcanius in dem Selectissimarum Orationum et Consultationum de Beilo Turcico, Bd. 15 rec. Nic. Reusner 1596, I S. 358—369.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Autor sehr[52]. Von den nur handschriftlich erhaltenen Werken des Cornelius ist zu erwähnen das „Alphabetum redemptorum", Hymnen, die so geordnet waren, daß die erste mit A, die letzte mit Z begann; diese Spielerei fand den Beifall gelehrter Zeitgenossen, wie Trithenius u. a.[53] Eine metrische Bearbeitung der Psalmen, der Zeit des Verfassers angepaßt, liegt vor in den „Ter quinae in psalterium Davidicum decades", ebenfalls in Handschrift erhalten[54].

Auch das früheste gemeinsame Werk des Erasmus und Cornelius ist in Dialogform verfaßt, die „Apologia Erasmi et Cornelii"[55]. Erasmus sandte an Aurelius sein „Carmen lamentabile de contemptu artis poeticae"; es wurde von Aurelius verwandelt in einen Dialog zwischen Erasmus und ihm; er veränderte die letzten Zeilen der in Asklepiaden verfaßten Arbeit in Hexameter und beseitigte die Hiaten[56]. Sie enthalten ein Urteil, das dem hl. Hieronymus in den Mund gelegt ist, um darzutun, daß das Studium der klassischen Autoren erlaubt ist, wenn nur die Religion nicht leidet. Diese Verteidigung der klassischen Studien ist ein Lieblingsthema des Humanismus[57].

Auch Cornelius stand mit Erasmus in regem Briefwechsel, namentlich in den Jahren 1491—93, wo er in Steyn und Cornelius in dem Kloster Lopsen war. Diese Korrespondenz ist eine wahre Fundgrube für den frühen Humanismus in den Niederlanden. Die Neigung zum literarischen Briefwechsel sah ihr Vorbild in der Korrespondenz der antiken Autoren und ist ein Charakteristikum der Humanistenzeit[58], dem Mittelalter

52. Molhuysen, a. a. O.; Allen S. 92 f. Die Apocalypsis edierte Burman: Analecta histor. de Hadriani VI S. 245—317.

53. Molhuysen, a. a. O. S. 17.

54. Ebda. S. 19.

55. Erasmi Opera Cleric. VIII, S. 567.

56. Vgl. zu dem Ganzen: Allen, Nr. 19; die Apologie ist zum ersten Male ediert von Suoy in dem Herasmi Rotterod. Silva Carminum.

57. Vgl. oben, Wolfg. Winthager, S. 55 ff.

58. Vgl. z. B. den Briefwechsel Scheurls, K. Leibs u. a.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

fremd. Erasmus sieht darin das einzige Mittel, getrennte Freunde zu verbinden, und führt, um auch die Kirchengeschichte in den Kreis seiner Beweise zu ziehen, Hieronimus und Augustinus als Beispiel dafür an. Erasmus prunkt nach Humanistenart gern mit seinen Beziehungen und Kenntnissen: Valla, Filelfo, Poggio, Balbus, Gasparino von Bergamo, Alexander Hegius, Agricola, viele Brüder vom gemeinsamen Leben spielen in seinen Briefen an Cornelius eine große Rolle[59]. Die Episteln beider sind angefüllt mit Zitaten aus antiken Autoren; Erasmus führt u. a. an: Tibull, Horaz, Virgil, Cicero, Martial, Terenz[60]; Cornelius bevorzugt Cäsar, Cicero, Strabo, Silius Italicus, Virgil[61]. Der Kreis der zitierten Autoren ist also ziemlich groß und berücksichtigt auch die im Mittelalter weniger bekannten: Tibull, Martial, Silius Italicus. Die Korrespondenz beschäftigt sich auch mit griechischer Mythologie und Sage; antike Freundespaare: Damon - Pythias, Orest - Pylades werden erwähnt; daneben sehen Jonathan - David etwas komisch aus. Die gleiche Liste findet sich auch im Eingang von Erasmus' „Antibarbarus", wo jedoch Bezug genommen wird auf die Freundschaft zwischen Erasmus und Wilhelm Hermans[62]; Erasmus verwendet die Liste also je nach Bedarf. Auch die Gegenstände des Briefwechsels sind die im Humanismus beliebten: der Nutzen der Dichter und ihre Eigenschaften, die Gesetze poetischer Uebertragung und andere theoretische Erörterungen über die Dichtkunst, humanistische Zeitfragen und pädagogische Debatten. Das Thema vom Nutzen der klassischen Dichter behandelt Erasmus in den Briefen verschiedentlich[63]. Dabei zählt er eine große Anzahl griechischer und lateinischer Autoren auf; hier rechnet er Terenz unter die Prosaisten, trotzdem eine Prosaausgabe des Terenz

---

59. Z. B. Allen Nr. 23.
60. Ebda. Nr. 23, 39, 27, 29, 30, 17.
61. Ebda. Nr. 21, 24, 25, 21, 25.
62. Allen, a. a. O. S. 93.
63. Allen, Nr. 20, 22, 23.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

erst 1516 in London gedruckt ist[64]. Erasmus hebt außer der rein ästhetischen Freude an den Dichtungen auch den intellektuellen Nutzen hervor, der seiner lehrhaften Natur und der Richtung der Humanistenepoche entsprach; er beruft sich dabei freilich auf einen poetischen Zeugen, auf Horaz: „An ego, uti tanta nitent paucis offendar maculis?“[65] Auch hier muß Hieronymus sein Gewährsmann sein, wie im „Antibarbarus“ und in der „Apologia“. Vom Dichter verlangt Erasmus auch Gelehrsamkeit[66]. Gute Erfindung der Fabel und kunstvolle Disposition gehören zum Wesen der Dichtung, ebenso Beredsamkeit und Kenntnis der rhetorischen Figuren; hier hat Erasmus Gelegenheit seine Kenntnis anzubringen der rhetorischen Schriften Ciceros, Quintilians und des Engländers Ganfredus de Vino Salvo, dessen „Poetica nova“ an mittelalterlichen Universitäten sehr geschätzt wurde. Aber auch Erasmus kann aus diesen verschiedenen Vorschriften keine absolut sichere Methode herauskristallisieren und kommt zu dem Schlusse, daß nicht die blendende Rede, sondern der Sinn die Hauptsache sei. Cornelius erörtert in gleichem Sinne die Theorie der Uebersetzung klassischer Schriftsteller[67]. Dazu müsse man zweierlei erkennen „facies et sententiam“. Unter „facies“ versteht er das, was gleich beim ersten Lesen durch die bloßen Worte einzusehen ist; „sententia“ ist das unter der Metapher Verborgene. Als das Wesen der Poesie betrachtet er die möglichst vollkommene Illusionswirkung der „facies“ oder der „sententia“ oder beider Elemente. Er verweist hier auf Ovid, der die „venustas carminis“ und die „levitas mentis“ besaß. Auch er verbreitet sich über den Nutzen der Fabel und will nicht wie Erasmus die Poeten als Zeugen anrufen, da „nullus de se rite testatur“, sondern die Philosophen und Gesetzgeber, die Fabeln für das Volk erfunden haben. Cornelius entwickelt ferner seine

---

64. Ebda. Vorrede zu Nr. 20.
65. Ebda. Nr. 22.
66. Allen, Nr. 27.
67. Ebda. Nr. 25.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ansichten über den Ruhm[68]; sie sind ganz humanistisch, entgegen dem mittelalterlichen Gedanken, den Einzelnen in einer Korporation aufgehen zu lassen. Cornelius hält die „laudis cupiditas" für gut und führt als Beweise an: Cäsar, die Fabier, die Fabricier, die Scipionen und Hannibal; in bezug auf Hannibal zitiert er Silius Italicus. Sie alle haben, angetrieben durch ihre Ruhmbegierde, dem Vaterland gedient. Cornelius ordnet den Ruhm also einem höheren Gesichtspunkte unter; so hält er das Lob auch für ein Mittel, zum Studium anzutreiben. Auch humanistische Zeitfragen werden in der Korrespondenz erörtert, z. B. der Streit zwischen Valla und Poggio. Erasmus steht ganz auf Vallas Seite und wünscht auch Cornelius zu ihm hinüberzuziehen[69]. Er lobt ihn über das Bohnenlied und stellt ihn in Parallele mit Cicero, Vergil und Livius, während Poggio mit weniger berühmten antiken Vorläufern zufrieden sein muß, wie Asinius und Caligula. Auch pädagogische Neigungen geben sich in den Briefen kund; sie verraten den Einfluß der Schule des Hegius[70].

An eigenen Werken schuf Erasmus während seines Klosterlebens außer der „Apologia" auch eine Abhandlung „De contemptu mundi", deren Stil von Cicero beinflußt ist, und die Anfänge des „Antibarbarus". Wenn man das berücksichtigt, hauptsächlich aber den Briefwechsel mit seinen Freunden betrachtet, so ist die Zeit des Klosterlebens nicht als freudlos und nutzlos für Erasmus anzusehen. Seine Briefe setzten bei den Mönchen, an die sie gerichtet sind, volles Verständnis für alle humanistischen und wissenschaftlichen Dinge voraus und die Antworten der Freunde zeigen, daß sie sehr wohl auf diesen Gebieten orientiert sind und auch ihrerseits neue Ideen und Anregungen zu bieten haben. Ergänzt wird der Briefwechsel mit Hermans und Cornelius durch Erasmus' Korrespondenz mit

---

68. Allen, Nr. 21.
69. Allen, Nr. 26 u. 28.
70. Ebda. Nr. 23.

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

dem Augustiner Servatius Roger, der im Kloster Steyn als junger Mönch von Erasmus zum Studium angeregt wurde; auch hier spielen klassische Zitate eine große Rolle. Als Roger Prior von Steyn geworden war, schrieb er 1514 an den nun berühmten Freund, um ihn zu veranlassen, ins Kloster zurückzukehren. Erasmus antwortet aus England[71] und gibt eine Reihe von Gründen an, weshalb er dem Verlangen des Priors nicht Folge geben könnte. Er sieht das Klosterleben jetzt im schwärzesten Lichte; das Unangenehme, das es für ihn hatte, erscheint ihm gesteigert durch die Entfernung. Es war Erasmus sichtlich unangenehm, daß er seinem alten Freunde so absagend antworten mußte. Diesen Brief hat Erasmus daher nie veröffentlicht, obgleich er dazu Kopien genug haben konnte und auch Drucke vorhanden waren[72]. Nach diesem Briefe nun ist das Klosterleben des Erasmus bisher geschildert und als höchst traurig und nachteilig für seine Entwicklung hingestellt worden[73]. Es ist zur Beurteilung dieser Zeit jetzt vor allem der Briefwechsel mit Cornelius und Hermans heranzuziehen, sowie ein Vergleich zu ziehen zwischen den frühen Werken des Erasmus und den Schriften seiner Freunde; besonders sind die gemeinsamen Werke des Erasmus und Cornelius näher zu untersuchen. Ich nehme an, daß das Bild von dem Leben des Erasmus in dieser Periode und von der Bedeutung des Klosterlebens für seine Entwicklung sich darnach erheblich verschieben würde[74].

4. Die Chroniken.

Einige der zahlreichen Klosterchroniken, die von niederländischen Augustinern verfaßt sind, können für die Kenntnis

---

71. Allen, Nr. 196.

72. Allen, S. 566 f.

73. Z. B. bei Altmeyer, a. a. O. S. 261 ff. und bei Drummond, a. a. O. S. 19, S. 21 ff.

74. Das von Allen a. a. O. angeführte Buch Erasme au monastère de Steyn von Dorez war mir nicht zugänglich.

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

des Lebens in den niederländischen Konventen nicht entbehrt werden, aber nur ganz wenige tragen zur Kenntnis der politischen und kulturellen Entwicklung Belgiens und Hollands bei. Ziemlich wichtig für die Geschichte des Windesheimer Kapitels in den Niederlanden ist das Chronicon Betlehemiticum des Kanonikers Petrus Impens aus dem St. Maartenkloster in Löwen; der Autor lebte um 1500. Viele Historiker haben aus dieser Chronik geschöpft[75]; doch existiert jetzt nur noch eine sehr komprimierte Abschrift, das „Compendium Chronici Betlehemitici", die verfaßt ist von Johannes von Hoyberge, der 1649 zu Antwerpen ein Werk „Corsendonca" erscheinen ließ. Das bedeutendste historische Werk aus dem Windesheimer Kreise ist das Chronicon Windeshemense von Johannes Busch, das 1464 beendet wurde[76]. Es ist die beste Quelle für die Kenntnis des geistlichen Lebens um die Wende des 15. Jahrhunderts. Busch benutzte als Quellen die Berichte des Klosterarchivs, mündliche Mitteilungen und persönliche Erlebnisse[77]. Sein Latein ist mittelalterlich, aber nicht ohne Anschaulichkeit; von humanistischer Phraseologie findet sich keine Spur[78]. Dieses Chronicon wurde die Grundlage aller Darstellungen über die Windesheimer Kongregation. Es ist von vielen Historikern benutzt worden, u. a. von dem unbekannten Verfasser des „Magnum Chronicon Belgicum", einer kompilatorischen Geschichte der Niederlande, die, von einem Mönche des Augustinerklosters Neuß verfaßt, insofern von Wert ist, als sie

---

75. Vgl. Acquoy II, S. 210 ff.

76. Es besteht aus 2 Schriften, dem Liber de viris illustribus, verfaßt zwischen 1455—59, und dem Liber de origine modernae Devotionis, 1464. Beide wurden zuerst ediert von Roßweyde unter dem Titel Chronicon Windeshemense, Antwerpen 1621.

77. Vgl. Chronic. Windesh. Prologus, S. 1—3.

78. Ueber Wert und Charakter des Chronicons ist soviel geschrieben, daß ich hier nicht näher darauf eingehen möchte. Vgl. Acquoy I S. 312 ff.; Grube in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Chronicon Windeshemense S. 36 ff.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

alle ihre, zum großen Teil verlorenen, Quellen angibt[79]. Das zweite Werk des Johannes Busch, das „Liber de reformatione monasterium“ ist ein Memoirenwerk, im späten Alter geschrieben und mit vielen Schwächen behaftet[80]. Doch ist es nicht ohne Interesse für das Verständnis des Volks- und kirchlichen Lebens des ausgehenden Mittelalters. Die Sprache ist hier nachlässiger als in dem Chronicon. Die Schilderungen von Busch berichten vielfach Dinge und Ereignisse, die außerhalb der Klostermauern liegen. So finden wir auch fast in jeder der unzähligen kleinen Klosterchroniken Schilderungen des staatlichen und völkischen Lebens[81]. Um 1500 lebten im Kloster Tabor drei Brüder, die Beiträge zur friesischen Geschichte geliefert haben[82], besonders das eigenartige „Chronicon Frisiae“, dessen erster Teil in lateinischer, der zweite in niederländischer Sprache geschrieben ist. Auch Erasmus' Freund Wilhelm Hermans betätigte sich als Geschichtschreiber in einem Werk, das erzählt von dem Einfall Karls von Geldern in Holland und seiner Vertreibung durch Philipp im Winter 1504—1505. Damit geht Hermans ganz zur nationalen und politischen Geschichte über und auch das erweist seine humanistischen Neigungen[83], denn die Anfänge nationaler Geschichtschreibung hängen ja mit dem Humanismus zusammen[84]. Das Werk ist gedruckt in Amsterdam unter dem Titel „Olandie Geldrieque Bellum“ ohne Jahr, mit dem Autornamen „Wilhelmus Hermannus Olandus Goudanus, Canonicus divi Aurelii Augustini“. Das Werk sollte nur einen Teil einer größeren Arbeit bilden, wofür Hermans auf Reisen durch die Niederlande Materialien sammelte, die er aber nicht mehr zu

---

79. Vgl. Acquoy II S. 225—26.
80. Ebda. I S. 320 ff. Es ist zuerst herausgegeben von Leibniz in den SS. Brunsvicenses, Hannover 1707.
81. Vgl. Acquoy II S. 222 ff.
82. Ebda. S. 229.
83. Vgl. oben, Erasmus u. seine Freunde, S. 78 ff.
84. Vgl. unten, Abschnitt IV, die Historiker, S. 137 f.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ende brachte[85]. Größere Bedeutung hat auch die Chronik Fredericks von Heilo, das „Liber de fundatione domus regularium prope Haarlem“, von dem ein großes Bruchstück erhalten ist[86]. Dieses Werk ist ein interessantes Dokument der Kulturgeschichte jener Zeit. Es berichtet u. a. über die damalige Handhabung und Art des Gottesdienstes, über die Stellung der Niederländer, insonderheit der Windesheimer Prioren zu dem römischen Jubiläum von 1450[87]. Die Chronik gibt auch Aufschlüsse über den Aufenthalt des Kardinals von Cues in den Niederlanden[88] und eine Schilderung seiner Persönlichkeit. Seine Beredsamkeit und Gelehrsamkeit wird hervorgehoben und seine „trium linguarum institutio“, die ihn unter die Humanisten stellt. Ferner berichtet die Chronik von einer Predigt des Kardinals in Haarlem, die sich richtete gegen das Wallfahren zu dem sogenannten hl. Blute von Wilsnack. Der Stil Fredericks von Heilo ist kein klassisches Latein; er weist holländische und mitteldeutsche Einflüsse auf[89]. Bilder und Allegorien gebraucht er sparsam. Außer den Kirchenvätern zitiert er die lateinischen Klassiker, neben Vergil, Plautus, Terenz auch die vom Humanismus bevorzugten Valerius Maximus und Cicero; von den Griechen kannte er jedoch nur Aristoteles. Die Chronik zeigt sich als Produkt einer Uebergangsperiode; humanistische und mittelalterliche Elemente stehen nebeneinander; auch mystische Gedanken finden sich. — Wie lange historischer Sinn die Kongregation erfüllt hat, ist nicht festzustellen. Im siebzehnten

---

85. Das Werk Hermans ist veröffentlicht von Matthäi in den „Analecta veteris historiae“ I, S. 321 ff., der die besprochenen Ereignisse dem Jahre 1507 zuschreibt; vgl. Allen S. 128.

86. Gedruckt bei Pool: F. v. Heilo S. 133 ff.

87. Vgl. Pool, a. a. O. S. 136.

88. Er verlieh den Windesh. viele Privilegien; vgl. Chron. Windesh. S. 337 ff. u. öfter; Acquoy II S. 122 ff.

89. Er gebraucht z. B. Wendungen wie: „memoriter tenere“, „si debite fiet“, „hoc in se malum habent“; vgl. zu dem Ganzen Pool a. a. O. S. 167 ff.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Jahrhundert finden wir nur noch einige Zeugnisse dafür[90] und im achtzehnten scheint gar kein Interesse mehr für die Geschichtsschreibung vorhanden gewesen zu sein[91].

5. Die Bibliotheken.

Schon bald nach der Gründung ihrer Kongregation legten die niederländischen Augustiner Bibliotheken an[92]. Außer Handschriften besaßen einige Klöster auch reiche Inkunabelsammlungen. Eine eigene Druckerei läßt sich jedoch in keinem Kloster der Windesheimer Kongregation nachweisen. Dagegen besaß das Kapitel von Sion eine Druckerei in dem Kloster Hem bei Schoonhoven[93]; sie wurde nach 1495 gegründet und druckte im Anfang nur liturgische Bücher. 1508 erschienen hier die „Statuta" der Windesheimer Kongregation und um dieselbe Zeit einige lateinische Briefe des Johannes von Clotingen aus Middelburg[94]. In Windesheim selbst war die Bibliothek schon ziemlich groß zu der Zeit als Busch das Chronicon verfaßte[95]. Als das Kloster 1508 aufgehoben wurde, verstreute man die Bibliothek, von der sich nun Reste befinden im städtischen Archiv zu Zwolle, in der öffentlichen Bibliothek zu Deventer[96], sowie in der Burgundischen Bibliothek in Brüssel und der Königlichen zu s'Gravenshage; einiges ist auch in Privatbesitz[97]. Von den Manuskripten, die sich im Archiv zu Zwolle befinden, sind zu nennen: die Kirchengeschichte des Cassiodor, Augustinus De civitate Dei, der Briefwechsel zweier Rabbiner über die Propheten, einige Mystiker; unter den gedruckten Büchern

---

90. Z. B. wurde auf Kosten des Klosters Keulen das Werk des Pennottus gedruckt, Cöln 1630.

91. Vgl. Acquoy I S. 226.

92. Vgl. Chron. Windesh. S. 21 ff., 102 ff. u. öfters.

93. Acquoy II S. 196.

94. Pool, a. a. O. S. 25 ff.

95. Chron. Windesh. S. 21 ff.

96. Catalogus Nr. 1711, 1725, 1767.

97. Vgl. Kerkhistorisch Archief II S. 158.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

finden sich Cyprianus, Augustinus, Eusebius, Bedas Kirchengeschichte in einer Ausgabe von 1500[98]. Ueber die in anderen Bibliotheken und in Privatbesitz befindlichen Bestände fehlen nähere Angaben. Es ist daher nicht zu sagen, ob antike Autoren darunter erhalten sind. Eine sehr reichhaltige Bibliothek besaß Rookloster in Belgien, wo die Benediktiner Martène und Durand (18. Jahrhundert) zahlreiche Manuskripte fanden, die später in die Bibliotheken von Brüssel gekommen sind[99]. Die Burgundische Bibliothek besitzt ein Verzeichnis dieser Bibliothek, das dem Anfang des 16. Jahrhunderts angehört[100] und besonders Namen zeitgenössischer Autoren aufweist, z. B. Erasmus de contemptu mundi, einige Schriften von Arnhold von Rotterdam, die Mystiker Zerbolt, Gerlach. Peters, Suso; Petrarca De remediis utriusque fortunae; von klassischen Autoren ist nur Seneca angeführt; auch die Fabeln Aesops sind vorhanden. Deutsche Bücher scheinen die Mönche ebenfalls in größerer Anzahl besessen zu haben[101]. Aus dem Kloster Betlehem bei Löwen ist ein Katalog aus dem ersten Drittel des 17. Jahrhunderts erhalten[102]. Hier waren ziemlich viele Werke griechischer und lateinischer Autoren vorhanden, u. a. Herodot, Plato, Plutarch, Aesop; von den Römern neben Sallust, Plinius, Ovid auch

---

98. Acquoy III S. 273 ff. Acquoy führt hier auch den Psalter von Faber Stapulensis an, Paris 1509, und das Geschichtswerk des Antonius v. Florenz, Lüttich 1517, die jedoch schwerlich aus dem Windesheimer Kloster stammen können, da dieses schon 1508 aufgehoben wurde.

99. Altmeyer, a. a. O. I S. 138.

100. Catalogue des manuscrits, Serie II Nr. 152.

101. Burgundische Bibliothek, Ms. Nr. 1351 enthält auf S. I ein „Verzeichnis der deutschen Bücher, die uns zugehören“, das aber durch einen großen gelben Flecken unleserlich wird.

102. Der Katalog ist nicht datiert. Herr Prof. Meister war so freundlich, ihn zu prüfen, und setzte ihn spätestens in diese Zeit. Früher kann er nicht liegen, da er Roßweyde erwähnt, der im I. Drittel des 17. Jahrh. seine Werke edierte.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Cicero, Vergil, Horaz; ferner findet sich Varro De lingua latina; von humanistischen Schriftstellern sind vertreten Lorenzo Valla, Marsilius Ficinus, Erasmus mit vielen Schriften und Briefen. Die Windesheimer Bibliotheken haben die wissenschaftliche Arbeit in den Niederlanden beeinflußt, sowohl zu ihrer Zeit (14.—16. Jahrhundert) als auch später. Die Klöster liehen ihre Bücher untereinander aus[103]; dadurch wurden indirekt humanistische, historische und theologische Studien gefördert. Manche wissenschaftlichen Untersuchungen und Darstellungen wurden nur ermöglicht durch Benutzung dieser Bibliotheken. Erasmus verwandte für seine griechische Ausgabe des Neuen Testaments ein Exemplar aus dem Kloster Korsendonck[104]. Valerius' Andreae „Bibliotheca Belgica", die Acta Sanctorum der Bollandisten stützen sich ebenfalls auf Windesheimer Bibliotheken. Ebenso ist ihnen zum Teil zuzuschreiben der große Aufschwung der niederländischen Geschichtswissenschaft, der durch die Bibliotheken begünstigt wurde, die Reste der Windesheimer Bücherschätze aufbewahren[105].

6. Pflege der Landessprache; Predigt.

Auch die Pflege der Landessprache ist sowohl den Brüdern vom gemeinsamen Leben eigen als den niederländischen Augustinern. Sie erfüllten damit eine nationale Aufgabe, die um so bedeutender war in einer Zeit, wo das mittelalterliche Latein aus den gelehrten Kreisen verschwand, aber im allgemeinen nicht durch die Volkssprache ersetzt wurde, sondern durch das klassische Latein. Schon Gerhard Groote hatte biblische und Erbauungsschriften ins Niederdeutsche übertragen, unter anderem das officium defunctorum und die sieben Buß-

---

103. Foppens II S. 1052.
104. Vgl. oben S. 72.
105. Vgl. oben S. 86 f.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

psalmen, denen er einige Erklärungen hinzugefügt hatte[106]. In Windesheim war die deutsche Bibliothek im Beginn des 15. Jahrhunderts so groß, daß ein besonderer „librarius librorum teutonicorum“ mit ihrer Verwaltung beschäftigt war[107]; er lieh deutsche Bücher auch an Laien aus und beförderte so die Lektüre in der Muttersprache. Einer dieser deutschen Bibliothekare, Johannes Skutken, übersetzte aus dem Lateinischen die Evangelienperikopen, den Psalter „et alia quaedam similia“; den Psalmen fügte er Anmerkungen bei, die er den Schriften der Kirchenväter entnahm[107]. Auch Thomas von Kempen hat außer seinen lateinischen Schriften ein Werk in seiner vlämischen Muttersprache verfaßt; es ist ein Gedicht, das über die guten und schlechten Worte handelt und weder durch den Gedankengehalt noch durch die Form interessiert, sondern lediglich durch die Sprache[108]. Hendrik Mande aus Dortrecht schrieb 14 mystische Abhandlungen in deutscher Sprache, die ganz im Sinne der supranaturalistischen Mystik Ruysbroecks gehalten sind[109]. Eine besondere Art der Windesheimer Literatur sind die sogenannten Rapiarien, auch goede punten oder devota exercitia genannt. Es sind Zusammenstellungen von Aussprüchen und Gedanken, die den Mönchen bei der Lektüre auffielen, vermehrt durch eigene Ansichten oder Erklärungen von Ordensbrüdern. Das Ganze ist nach Art von Anthologien angelegt und in bestimmte Rubriken geordnet, meistens nach den verschiedenen Tugenden[110]. Auch geistliche Lieder wurden in Windesheim gesungen, z. B. die von Skutken gedichteten[111]. Dem Kreise der Windesheimer und der Fraterherren nahe stand

---

106. Acquoy I S. 236.

107. Chron. Windesh. S. 192.

108. Gedruckt von Hoffmann v. Fallersleben in der „Germania“, XV S. 365 f.

109. Vgl. Chron. Windesh. S. 123 ff.; Moll Die reformatorische Kirchengeschichte d. Niederlande S. 362 ff.

110. Acquoy I S. 163, II S. 301; Jostes: Joh. Veghe S. 11.

111. Vgl. unten Joh. v. Horstmar S. 138.

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

der anonyme Verfasser einer Verteidigung der Bibellektüre in der Landessprache. Bisher wurde der Fraterherr Gerhard Zerbolt von Zutphen für den Verfasser gehalten[112], dessen Ansichten übrigens auch in der Augustinerkongregation sehr verbreitet waren; z. B. ist dieser Traktat aufgenommen von Gottschalk Hollen[113] in seine Predigtsammlung[114]. Im Kreise der Windesheimer selbst verteidigte Johannes Busch die Lektüre geistlicher Bücher in der Landessprache gegenüber den Dominikanern, die dem Volke jegliche Lektüre in der Muttersprache untersagt hatten. Busch beschränkt seine Verteidigung auf die liturgischen und Moralbücher, die über Tugenden und Sünden, über das Leben des Heilandes und über die Heiligen handeln. Die gelehrten Schriften der Kirchenväter will auch er den Laien nicht in die Hand geben[115].

Bei diesen Grundsätzen wäre es anzunehmen, daß die Windesheimer sich nach dem Vorbilde ihres Stifters auch der Predigt in der Landessprache gewidmet hätten, denn Gerhard Groote war als einflußreicher Prediger bekannt gewesen. Er hatte in der Landessprache gepredigt und sein großer Erfolg ist nicht zum wenigsten zurückzuführen auf seine Gabe, sich der jeweiligen Individualität der Hörer anzupassen[116]. In seiner Kongregation fand aber dieser Zweig seiner Tätigkeit keine Nachahmung. In den constitutiones des Ordens war öffentliches Predigen sogar direkt verboten: „nullus prior vel frater publice predicare debet, excepti festis dedicationis et patroni in propriis ecclesiis, et hoc potius per alium non nostrae religionis

---

112. Jostes: Die Schriften des G. Zerbolt v. Zutphen, Hist. Jahrbuch 11, hält die Schrift für ein anonymes Gutachten über die Windesheimer oder die Fraterherrn.

113. Vgl. unten, S. 157 ff.

114. Jostes a. a. O. S. 15.

115. Busch: Liber de reformatione monast. S. 730 ff.; Goethals: Histoires des lettres I S. 62 f.

116. Vgl. Böhringer, Die deutschen Mystiker, Stuttgart 1878 S. 626.

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

fiat"[117]. Als die Kongregation 1486 von Innocenz VIII. alle Privilegien der lateranensischen Kongregation erhielt, darunter auch das Recht, gleich den Dominikanern und Franziskanern überall zu predigen, da beschloß das Generalkapitel sofort, daß niemand davon Gebrauch machen sollte[118]. Die Predigten der Windesheimer Augustiner erstreckten sich daher auch nach dieser Zeit lediglich auf die eigenen Ordensgenossen. Innerhalb dieses festgeschlossenen Kreises wurden den Laienbrüdern Predigten in deutscher Sprache gehalten, den Chorbrüdern in lateinischer Sprache. Einige Sammlungen dieser Predigten sind erhalten, darunter eine von Thomas von Kempen; eine andere stammt von Frederick von Heilo. Auch zwei Gruppen niederdeutscher Predigten gehören diesem Kreise an[119], nämlich die Predigten des Bernhard Arbostier aus dem Kloster Tabor, der in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts lebte; sie sind sehr wenig schulmäßig, zeigen einen klaren Stil und sollen den besten Erzeugnissen der geistlichen Volksliteratur jener Zeit beizuzählen sein[120]. Die zweite Sammlung stammt aus dem 16. Jahrhundert; ihr Autor ist Nikolaus von Winghe aus Löwen; ihre Sprache ist einfach, der Inhalt schulmäßig. Als ein guter Prediger war im Windesheimer Orden Gerhard Delft bekannt; seinen Redeweise scheint ziemlich volkstümlich gewesen zu sein und es kann seine Wirkung auf naive Gemüter nicht verfehlt haben, wenn er sich auf der Kanzel selbst den größten Sünder und den Unwissendsten von allen nannte[121]. Daß die Windesheimer auch manchmal von der Befolgung des Predigtverbots absahen, zeigt das Beispiel des Gaspar Ophuys, Mönch zu Rooklooster, der öfter dem Volke zu predigen pflegte, am

---

117. Constitutiones, pars II, cap. 3; Ausgabe von 1553 S. 66. In der Ausgabe von 1613 fehlt das Verbot.

118. Acquoy II S. 317.

119. Acquoy II S. 320.

120. Ebda. Sie sind erhalten im Ms. in der öffentlichen Bibliothek zu Deventer, Ms. Nr. 1764, 1765, 1766.

121. Chron. Windesh. S. 78.

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

liebsten in französischer Sprache[122]. Für die Vereinigung von Sion scheint ein solches Predigtverbot nicht bestanden zu haben, denn ein Priester aus Gouda vermachte dem Konvente von Steyn Haus und Erbe unter der Bedingung, daß die Mönche dem Volke predigten[123]. Bei den Windesheimern war das Predigen auf keinen Fall Hauptsache; sie entschlugen sich damit eines mächtigen Propagandamittels, wodurch ihre Ordensbrüder in Böhmen und Deutschland den größten Einfluß auf das Volk ausgeübt haben[124]. In Windesheim suchte man jedoch mehr durch Schriften als durch Predigten die starken religiösen Neigungen des niederländischen Volkes zu festigen und zu neuen Zielen zu leiten. Damit unterstützten sie die im gleichen Sinne wirkenden Predigten der Brüder vom gemeinsamen Leben. Der Geist, den die Windesheimer in ihren Landsleuten erkannten und zur Entwicklung führten, war der Geist der niederdeutschen Mystik und Frömmigkeit.

7. Die niederdeutsche Mystik.

Denn in dem Kreise der Windesheimer Augustiner und der Brüder vom gemeinsamen Leben erwuchs eine neue mystische Richtung. Sie stützte sich im Gegensatz zu der früheren Mystik nicht auf die Spekulation, der nichts zu hoch und nichts zu tief war, sondern sie war unmittelbar auf die Hebung der Religiosität und des sittlichen Lebens gerichtet; die Ergebenheit in Gottes Willen war ihr Ziel. Daher erlangte sie einen größeren Einfluß auf die Massen, insbesondere da sich ihre Vertreter, zusammengeschlossen in Klöstern oder klosterähnlichen Verbänden, der Erziehung der Jugend widmeten. In den Grundideen dieser Mystik äußert sich der Volkscharakter der Nord-

---

122. Acquoy II S. 317 Anm. 1.

123. Römer: Klosters en abdijen van Holland en Zeeland S. 387.

124. Vgl. oben Konrad v. Waldhausen S. 45 ff; Einwirkung auf das religiöse Volksleben unten, S. 154 ff.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Niederlande. Die Loslösung von der scholastisch-dogmatischen Wissenschaft, die Einwirkung direkt auf das Individuum, seine Bindung allein an das eigene Gewissen[125], und die größere Berücksichtigung des biblischen Elements sind die hauptsächlichen Kennzeichen dieser Richtung. Dadurch wirkten die Augustiner fördernd auf das innere religiöse Leben ein, trugen aber auch — gegen ihren Willen — bei zu der im 16. Jahrhundert fortschreitenden Loslösung des Individuums von kirchlicher Gebundenheit. Denn erst aus der Durchdringung der Renaissanceideen mit diesen christlich-mystischen konnte der religiöse Typus des Reformationszeitalters entstehen[126]. Der Geist dieser einfachen deutschen Mystik ist schon von Gerhard Grote der Kongregation eingeprägt worden[127]; seine Ideen wirkten sich hier aus unter dem Namen der „moderna devotio"[128] und gaben sich kund in den Traktaten der zahlreichen Windesheimer Theologen, die auch auf spätere Zeiten gewirkt haben. Keiner freilich so weit verbreitet und so tiefgehend wie Thomas von Kempen, der die höchste Entwicklung des in seiner Gemeinschaft waltenden Geistes darstellt. Er lebte in einer rauhen Epoche, wo die Notwendigkeit einer äußeren und inneren Lebenserneuerung sich fühlbar machte. In seiner Klosterzelle hörte er das Leben der Zeit nur von ferne brausen, aber dieses wenige genügte, ihm einen Begriff zu geben von den unglaublichen religiösen und sozialen Zuständen der Zeit und ihm die Verachtung der Welt und das Zurückziehen in

---

125. „Sis intimus liber et tui ipsius potens", Imitatio III cap. 28; „Libertas spiritus principale bonum est", Th. v. Kempis: Vita Gerardi Magni S. 23.

126. Acquoy I S. 325 ff.

127. Ueber diese Mystik vgl. Böhringer a. a. O. S. 612 und Altmeyer a. a. O. I S. 152 ff.

128. Das Chron. Windesh. S. 76 definieret sie: „Vera devotio internaque contemplatio non in sentimentis dulcedinis sed in veris virtutibus et animi qualitatibus, fide, spe et caritate consummatis consistere comprobatur."

Generated on 2018-03-26 08:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Gott einzuflößen, das seine Imitatio charakterisiert. Es war die Zeit des Schismas, in der dieses Buch des Friedens geschrieben wurde, eine Epoche, in der mystische Weltflucht und Abkehr von den offiziellen Vertretern der Kirche sehr verständlich erscheint. Thomas wurde einer der größten Verkünder der neuen Ideen, eine lebende Kritik der Geistlichen seiner Zeit[129]. In diesem Sinne half er vorbereiten die Erneuerung des kirchlichen und geistigen Lebens, da seine Schriften weit verbreitet wurden. Er ist der einzige seines Ordens, dessen Gedanken heute noch leben.

8. Die Klosterreform.

Die Hauptaufgabe ihrer Kongregation sahen die niederländischen Augustiner in der Reform des Klosterlebens. Zunächst erfüllten sie die Konvente der Niederlande mit ihren Ideen, indem sie die ziemlich verwahrlosten Klöster reformierten oder neue Niederlassungen gründeten. Dann erfuhren auch die deutschen Klöster diese Verbesserungen. Der Träger der Reformideen in Deutschland war Johannes Busch, der von 1451 an im Auftrage des Kardinals von Cues Visitationsreisen unternahm, vornehmlich in den Erzbistümern Magdeburg und Mainz, sowie in Sachsen und Thüringen[130]. Durch diese Erneuerung des geistlichen Lebens wurde nicht allein eine Erneuerung der Klosterzucht herbeigeführt, sondern religiöser und wissenschaftlicher Sinn wurden belebt, die Mönche an Tätigkeit gewöhnt und so ein günstiger Einfluß ausgeübt auf das kulturelle Leben. Eine Reihe von Mönchen der reformierten Klöster widmete sich theologischen oder profanen Wissenschaften. Die Windesheimer können aber keinesfalls als Vorläufer der Reformation angesehen werden, da sich der Um-

---

129. Vgl. Altmeyer a. a. O. I S. 152 ff.

130. Eingehendes über die Klosterreform bei Busch: Liber de reform. monast., und bei Goethals: Histoire des lettres I S. 70 ff.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

schwung des klösterlichen Lebens ganz in den Formen und unter der Autorität der katholischen Kirche vollzog.

9. Künstlerische Bestrebungen.

Die geistlichen Bestrebungen bildeten die hauptsächlichste und folgenreichste Tätigkeit der Windesheimer. Alles andere mußte ihnen dienen. Wie die Wissenschaften, so haben sie auch die Kunst nicht um ihrer selbst willen gepflegt, sondern im Dienste der Gottesverehrung. Neue Wege haben sie der Kunst nicht gewiesen; bei ihren Bauten haben sie gegebene Stile verwandt, so bei den rein gotischen Chorbauten in Windesheim und Gaesdonck[131]; auch das Kloster Zevenborren besaß eine berühmte Kirche, die Karl V. sehr bewundert haben soll[132]. Nach dem Chronicon Montis St. Agnetis sollen sich auf dem Agnetenberge reiche Kunstschätze befunden haben, geschnitzte Chorstühle, Bilder usw. Die Klosterbibliotheken besaßen häufig künstlerisch geschmückte Handschriften und Bücher, sowie gute Miniaturen[133]. Aber ihre Weltanschauung, ihre mystischen und geistlichen Ideen haben keinen charakteristischen Ausdruck in der niederländischen Kunst gefunden. Auch auf den Maler Hugo von der Goes, der in Rooklooster eintrat, haben Windesheimer Ideen keinen entscheidenden Einfluß ausgeübt, da seine künstlerischen Anschauungen schon fest gegründet waren, als er sich dem Klosterleben widmete. Doch hat er im Kloster noch manches Werk geschaffen, das seine eigenartige, kräftige Malweise zeigt, und er erhielt deshalb vom Prior mehr Freiheiten als seine Ordensbrüder für gut erachteten[134]. Eine Zeitlang

---

131. Anfangs des 15. Jahrh. erbaut von Joh. Brokhuyzen; vgl. Acquoy I S. 241.

132. Ebda. S. 242.

133. Acquoy I S. 245 f.

134. Vgl. Acquoy a. a. O. S. 238 f., S. 245; Seeck: H. v. d. Goes. Velhagen u. Klasings Monatshefte, April 1914. Die Biographie von

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

verkehrte auch Albrecht Dürer in einem niederländischen Augustinerkloster, in dem zu Antwerpen, bei seinem dortigen Aufenthalte von August 1520 bis Juli 1521. Die Bewohner dieses erst 1514 gegründeten Klosters waren meistens Niederländer, hatten aber teilweise in Wittenberg studiert und standen in freundschaftlichen Beziehungen zu Luther, Staupitz, Linck und anderen Vertretern der modernen Ideen an der Wittenberger Hochschule. Es ist möglich, daß Dürer von den Nürnberger Augustinern, bei denen er viel verkehrte, den Antwerpener Ordensgenossen empfohlen war. Er zeichnet während seines Aufenthalts in Antwerpen das Porträt des Augustiner-Priors Jakob Propst.

Da sich die Teilnahme am geistigen Leben der Zeit am deutlichsten in den Kongregationen von Windesheim und Sion zeigt, habe ich die niederländischen Eremitenklöster daraufhin nicht untersucht. Die Chorherrn der Niederlande können sich in ihrer Förderung humanistischen Strebens ihren Ordensgenossen in Italien, Böhmen und Oesterreich zur Seite stellen. Sie sind nicht, wie die böhmischen Augustiner, in erster Linie Vermittler französischer und italienischer Renaissance, sondern sie pflegten den Humanismus, der in den Niederlanden selbst erwachsen war. Davon geben ihre Bemühungen um Herstellung eines korrekten Bibeltextes Kunde; davon zeugen ihre Chroniken, ihre mystischen Schriften und nicht zuletzt ihre geistige Gemeinschaft mit Erasmus.

Wauters: H. v. d. Goes, sa vie et ses oeuvres, war mir weder in Münster noch in Berlin zugänglich.

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

V. Kapitel.

Deutschland.

1. Uebersicht über die Entwicklung des Ordens in Deutschland.

Klöster der Augustinerchorherrn und -eremiten hat es in Deutschland schon in der Glanzzeit des Mittelalters gegeben. Das erste Chorherrnstift begegnet um 1050[1]. Daß die erste Eremitenniederlassung um 1030 gegründet sein soll[2], ist sehr unwahrscheinlich, da die Zusammenfassung der Eremiten und ihre Unterwerfung unter die nach Augustin benannte Regel erst in den vierziger Jahren des 13. Jahrhunderts erfolgte[3]. Die Chorherrnstifter, deren es bis zur Mitte dieses Jahrhunderts schon eine ganze Reihe gab, sind daher noch unterworfen den kulturellen Einflüssen des Rittertums, während die Eremiten stärkere Anregungen empfingen von dem aufstrebenden städtischen Bürgertum. Nach 1250 vermehren sich die Eremitenklöster in Deutschland schnell und haben in der Folge stärker und nachhaltiger auf das Volk gewirkt als die abgeschlossener lebenden Chorherrn[4]. In Süd-, Mittel- und vereinzelt in Norddeutschland finden sich Eremitenklöster nach Augustins Regel[5].

---

1. Gars in Oberbayern 1050; Halberstadt 1083. Vgl. Grote: Lexikon deutscher Klöster.

2. Das Johanniterkloster in Halberstadt, Grote a. a. O.

3. Vgl. Kolde, Augustinerkongregation S. 6—10.

4. Ueber die Entwicklung der Chorherrn-Kongregation von Windesheim vgl. oben S. 68 ff.

5. Gotha, Schmalkalden, Nürnberg, Memmingen, Mecheln, Köln, Friedberg, Mainz, Würzburg, Münnerstadt, Erfurt. Vgl. Kolde a. a. O. S. 39 f.

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Die ersten Mitglieder sind zum Teil aus Italien gestellt[6]. Die Augustiner wurden fast überall gern zugelassen[7], besonders von der Bürgerschaft der Städte, da man in ihnen gute Lehrer und Prediger zu erhalten hoffte[8]. Besonders kam dem Orden zustatten die Gunst Rudolfs von Habsburg, dem sie die Aufnahme verdankten in Zürich, Magdeburg, Hagenau[9]. Bei der steigenden Zahl von Klöstern, die ein Beweis für die Kraft des Ordens ist, mußte die deutsche Ordensprovinz geteilt werden. 1399 entstanden 4 Gruppen: die rheinisch-schwäbische, die bayrische, die bis 1358 auch Böhmen, Mähren, Polen umfaßte, die kölnische mit Belgien und den Niederlanden und die thüringisch-sächsische für Norddeutschland. Von den Päpsten erhielten die Augustiner viele Privilegien. Mit den Bürgern und dem Rat der Städte waren sie durch mancherlei Beziehungen verbunden: Predigt, Seelsorge, Unterricht brachten sie dem Volke nahe, besonders auch das Recht, in ihren Kirchen jeden begraben zu dürfen, außer Gebannten, Wucherern und Personen, die unter dem Interdikt gestanden[10]. Dem Orden kam sehr zustatten die gesteigerte Religiosität des 14. Jahrhunderts, die hervorgerufen oder doch verstärkt war durch die Unsicherheit der politischen Zustände, die Erdbeben und das große Sterben. Gewaltige Bußprediger regten das religiöse Leben noch mehr an; die Teilnahme für die kirchlichen Orden vergrößerte sich und fand ihren Niederschlag in zahlreichen Stiftungen. Die Augustiner kamen dieser Sitmmung entgegen, da gewissenhafte Erfüllung gottesdienstlicher und seelsorgerischer Pflichten ihren Orden stets charakterisiert hat, auch in den Zeiten des Verfalls der Ordenszucht.

6. Kolde S. 40.

7. Nur in Erfurt und Nürnberg machte man ihnen kurze Zeit Schwierigkeiten. Vgl. Nürnberg: Annales Basilienses MG. SS. XVII, 198, 45 f.: „Destructa fuit domus S. Augustini in Nulenberg“ (Nurenberg = Konjektur des Herausgebers) ad annum 1276.

8. So in Breisach; vgl. Kolde S. 41.

9. Vgl. Höhn S. 35; Kolde S. 42.

10. Kolde S. 46.

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Gegen Ende des 14. Jahrhunderts scheinen auch die Augustiner von dem Niedergang erfaßt zu sein, der das ganze Ordensleben ergriffen hatte. Der vermehrte Besitz schadete der Ordenszucht sehr; sogar die Städte griffen dagegen ein[11]. Eine große Einnahmequelle der Mönche waren der Bruderablaß und die verschiedenen Bruderschaften. Es ist zwar unrichtig, daß sie „in besonderem Maße die sittliche Schlaffheit jener Zeit befördert"[12] haben, aber die Benutzung religiöser Vereinigungen zur Erlangung materiellen Vorteils berührt nicht gerade sympathisch.

Gegen alle diese Mißbräuche machten sich schon früh Reformtendenzen geltend[13]. Man kehrte zur alten Strenge der Regel zurück; diese sogenannte Observanz wurde z. B. in dem anfangs des 15. Jahrhundert gegründeten Augustinerkloster Waldheim gleich eingeführt. Gegen die Observanten bildete sich die Partei der Konventualen, beide wahrscheinlich nach italienischem Muster. Im Laufe des 15. Jahrhunderts wurden in Deutschland umfangreiche Reformen des Ordens vorgenommen. 1438 gab eine päpstliche Bulle den Observanten eine feste Konstitution und entzog sie der Jurisdiktion des Provincials, falls dieser nicht selbst die Observanz annahm. Dieses zu entscheiden hatte der neueingesetzte päpstliche Vikar, der in verschiedenen Dingen selbständig war, z. B. in der Studienfrage. Eine Vereinigung der reformierten Konvente ließ nicht lange auf sich warten; sie wurde deutsche oder sächsische Kongregation genannt. Proles und Staupitz waren besonders tätig für die Verbreitung der Observanz. Es ergab sich in der Folge, daß fast ausschließlich in den reformierten Klöstern religiöses Leben und wissenschaftliche Tätigkeit blühte; die meisten der im Laufe der Reformation hervorgetretenen deutschen Konvente gehören

11. Möller: Geschichte des Augustinerklosters zu Gotha. Zeitschrift für thüring. Gesch. 1861 S. 292.

12. Wie Kolde a. a. O. S. 73 f. behauptet.

13. Kolde a. a. O. S. 75 (nach dem Compendium ex registris S. 442).

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

der Kongregation der Observanten an und sie haben unter den Klöstern ihres Ordens den größten Anteil an der Beeinflussung des kirchlichen und kulturellen Lebens[14].

2. Humanistisches und wissenschaftliches Leben in einzelnen Konventen.

Gang des Studiums.

Neben der gottesdienstlichen Tätigkeit war wissenschaftliche Beschäftigung den Augustinern — Chorherrn wie Eremiten — von Anfang an eigen. Jeder Konvent besaß ein sogenanntes studium locale, in dem als Grundlage späterer Studien Grammatik und Logik gelehrt wurden. In jeder Ordensprovinz fanden sich dann mehrere studia generalia, an denen die Augustiner nach dem Noviziatsjahr Theologie und Philosophie trieben, ehe sie zum Priester geweiht wurden. Gewöhnlich wurden die studia generalia in die Universitätsstädte verlegt. Für die bayrische Provinz waren sie in Wien und Prag, für die rheinisch-schwäbische in Straßburg und Konstanz, später in Heidelberg, für die sächsisch-thüringische in Magdeburg und Erfurt[1]. Anfangs leitete ein Regens das Studium, später hatte er einige professores sacrae paginae zur Seite[2]. Diese konnten im Namen des Generals promovieren, aber nur Ordensgenossen, die dem betreffenden studium generale angehörten. Es galt dafür der Promotionsritus der Wiener Universität[3]. Es scheint auch, daß zeitweilig e i n e Persönlichkeit die Oberleitung des Studiums im Orden hatte, so Berthold Püchhauser, der in Oxford promoviert hatte und dann die

---

14. Für die einzelnen Phasen der Entwicklung vgl. Kolde S. 65 bis 163, dem ich hier im allg. gefolgt bin.

1. Baier: Geschichte des alten Aug.-Klosters Würzburg S. 60 f.

2. Kolde a. a. O. S. 49.

3. Baier S. 61.

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Ordensstudien in Deutschland leitete[4]. Nach Absolvierung des studium generale besuchten dann die begabteren Mönche die Universität[5].

Einzelne Gelehrte und Konvente.

In der eigentlichen Scholastik haben sich nur wenige Ordensmitglieder ausgezeichnet. Sie war das hauptsächliche Studium des Augustiners Hermann de Schildiz-Schulte, der ein Westfale war und nach seinem eigenen Bericht aus Scildan stammte[6]. Er lebte eine Zeitlang im Konvent zu Osnabrück. Nach der Ansicht des Ordenshistorikers Schipkower hat er hier Griechisch und Lateinisch gelernt[7]; ersteres wäre für das 14. Jahrhundert immerhin sehr selten. 1342 wurde er Generalvikar des Ordens und erhielt den Auftrag, mehrere in Franken grassierende Irrlehren zu bekämpfen. Daraus ist wohl entstanden der Tractatus contra haereticos[8]. In der Druckerei des Augustinerklosters Nürnberg ist von ihm gedruckt das Speculum sacerdotium[9]. Seine Bibliothek, die er dem Osnabrücker Konvent schenkte, soll einen Wert von 200 Gulden gehabt haben[10]. Schiphower führt eine Reihe scholastischer Schriften von Schildiz an[11]. Nicht streng theologisches Gebiet berühren die Abhandlungen „De modo studendi“ und „De vera et falsa amicitia“. Da sie verloren sind, läßt sich nicht ermitteln, ob die letztere etwa von Cicero beeinflußt ist.

Schon in die Zeit des Humanismus fällt die Arbeit des

---

5. Vgl. unten S. 121 ff.

4. Ossinger S. 720 f.; Rügamer S. 10.

6. Baier a. a. O. S. 69 meint, das könnte wohl Schildesche bei Bielefeld sein.

7. Schiphower, bei Meibom Rer. Germ. II S. 158 f.

8. Cod. Pal. Vat. 714; vgl. Baier S. 69 ADB. 31 S. 208.

9. Panzer: Aelteste Buchdruckergeschichte Nürnbergs, Nürnberg 1789 S. 56 Nr. 76. Ueber Schildiz vgl. auch Höhn S. 161.

10. Schiphower a. a. O. S. 161.

11. Ebda. S. 61.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Augustiners Dodo in Basel, der zu der Augustinus-Ausgabe des Buchdruckers Johann Amerbach die Argumenta schrieb, wobei er keine Kapitel unterschied, sondern die Argumenta über je ein Buch zusammenstellte[12].

Im Augustinerkloster zu Würzburg hat wahrscheinlich der Renaissancekünstler Tilman Riemenschneider verkehrt, so wie Dürer häufiger Gast im Nürnberger Augustinerkloster war. Jedenfalls hat Riemenschneider Luther im Würzburger Konvent besucht[13]. Auch in dem Chorherrnstifte Polling blühte zur Zeit des Humanismus wissenschaftliches Leben. Seit Erfindung der Buchdruckerkunst wandten sich die Chorherrn mehr als früher dem Studium zu. Es dozierten hier Gelehrte, die der Propst von der Universität Tübingen berief: bis 1512 Johann Altensteig[14], von 1512—1517 Mathias Gretz. Von 1517 an wurden die jungen Religiosen selbst nach Tübingen auf die Hochschule geschickt. Propst Johann III. entschloß sich zu dieser Neuerung auf den Rat Ecks, der oft in Polling war. Derselbe Propst sorgte auch für die Vermehrung der Bibliothek[15].

Die Zeit des Humanismus ist überhaupt die Periode gesteigerten, wissenschaftlichen Lebens in den Augustinerklöstern und -chorherrnstiftern. Die Ideen des Frühhumanismus und seine Entwicklung aus der späten Scholastik und Halbscholastik haben die Augustiner entschieden mehr angeregt als die Grübeleien der reinen Scholastik und die Ekstase der spekulativen Mystik des Hochmittelalters. Gerade weil der deutsche Humanismus schon in seinen Anfängen stark von religiösen Motiven durchsetzt war, sich überhaupt zum Teil aus religiösen Strömungen entwickelt hatte, konnte er in einem kirchlichen Orden Wurzel schlagen. Von diesen Ideen des deutschen Frühhumanismus sind die Augustiner früher und stärker erfüllt als

---

12. Ersch u. Gruber, Sect. 3, Band 15 S. 229 (Artikel: Pellicanus).
13. Baier a. a. O. S. 59.
14. Vgl. über ihn unten S. 135 ff.
15. Vgl. zu dem ganzen Abschnitt Federle: Kurzgefaßte Geschichte des ehemaligen löbl. Klosters Polling. Weilheim 1864 S. 15 f.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

die übrigen Orden, die ihnen dagegen in der Scholastik überlegen waren.

Humanisten unter den Augustinern.

Mit Sprachstudien beschäftigte sich der Augustiner Caspar Amman aus Hasselt, der den größten Teil seines Lebens im Kloster Lauingen verbrachte und eine Zeitlang Provincial der rheinisch-schwäbischen Ordensprovinz war. Er ist der einzige Mönch seines Klosters, von dem die Beschäftigung mit den humanistischen Wissenschaften bekannt ist. Eine aus der Zeit Ammans wahrscheinlich stammende Inschrift auf der Wand eines über der Sakristei befindlichen Raumes in der alten Augustinerkirche zu Lauingen:

„Hebraei fontem,
Graeci rivulos,
Latini paludem
Bibunt."

deutet jedoch an, daß diese Sprachen bei den dortigen Augustinern nicht ganz unberücksichtigt blieben. Das Ideal des Humanismus, die „trium linguarum peritia", findet hier ihren Ausdruck[16]. Amman verstand diese drei Sprachen. Seine Briefe schrieb er lateinisch. Sein Latein ist fließend und zeigt gelegentlich poetische Phraseologie; aber von dem Schwunge der eigentlichen Humanisten ist es frei[17]. Daß er Griechisch verstand, zeigen Briefe an den Humanisten Veit Bild zu Augsburg, denen zufolge er ein bestelltes griechisches Wörterbuch erhalten hat[18]. Seine Bedeutung liegt jedoch in seiner Kenntnis und Verwertung der hebräischen Sprache. Amman war 5 Jahre lang Schüler des Johannes Böschenstein aus Esslingen, der seit 1505 in Ingol-

---

16. Vgl. zu dem ganzen Abschnitt: Alois Wagner: Der Augustiner Casp. Amman. Jahresbericht des histor. Vereins Dillingen, 8.

17. Wagner a. a. O. S. 9.

18. Schröder: Der Humanist Veit Bild. Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben und Neuburg, 1883.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

stadt hebräisch lehrte[19]. Bald wurde Amman zu den bedeutendsten Kennern der hebräischen Sprache gerechnet und von Kapazitäten auf diesem Gebiet um Rat gefragt. Wolfgang Fabricius Capito, der Herausgeber einer hebräischen Grammatik, wandte sich in wissenschaftlichen Fragen an ihn und nannte ihn in seiner „Hebraicarum institutionum libri duo[20]: „sanctaeque linguae haud vulgariter doctus". Von Ebertus, dem Verfasser der „Elogia Sanctorum, qui Ebraicam linguam promoverant" wird er Reuchlin fast gleichgestellt[21]. Innerhalb seines Ordens genoß Amman einen großen Ruf wegen seiner hebräischen Kenntnisse und erregte das Interesse des Augustinergenerals Aegidius von Viterbo, der selbst 13 Jahre hindurch bei dem Juden Elias Levita Unterricht im Hebräischen nahm. In einem Briefe vom 13. Dezember 1513 nennt er Amman einen Schüler Reuchlins und bittet ihn um ein Verzeichnis hebräischer Bücher[22]. Auch mit Felix Pratensis, der in Venedig hebräische Bücher edierte, stand Amman in Verbindung. Dieser war ein getaufter Jude und in den Augustinerorden eingetreten. Er gab in Venedig auch hebräischen Unterricht und leitete die Buchhandlung Bombergs. Später ging er nach Rom und erklärte den dort lebenden Juden die hl. Lehren in hebräischer Sprache. Er starb in Rom 1539. Es ist ein Brief von ihm erhalten, den er am 4. Oktober 1514 an Amman richtete, aus dem erhellt, daß Amman ihn um eine hebräische Bibel gebeten hatte[23]. Von den

---

19. So berichtet Amman in der Vorrede zu seiner Psalterübersetzung, 1523. Auch Böschenstein führt ihn als seinen Schüler an in einem Schreiben an Reuchlin vom 2. Juli 1514, wo er diesem sein „Elementale introductorum in hebreas litteras" widmet. Ms. in der Münchener Hof- und Staatsbibliothek.

20. Basileae apud S. Frobenius, 1518. Gessner nennt Oeculampadius und Capito die Schüler Ammans (Appendix Bibliothecae C. Gessneri 1555 S. 38); ebenso Bruckner: Miscellanea historiae, Aug. Vindel. 1748 S. 309. Ob das zutrifft, konnte ich nicht feststellen.

21. Bruckner a. a. O. S. 8; vgl. auch Wagner a. a. O.

22. Epistolae ineditae Aeg. Viterbiensis, bei Henke u. Bruns. Annales litterarii, Helmstadt 1782. Vgl. oben, S. 24 ff.

23. Lelong u. Börner: Bibliotheca sacra, ed. Masch. Halle 1748.

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Werken Ammans sind zu nennen die Psalterübersetzung und die hebräische Grammatik. Die erstere interessiert durch ihre deutsche Vorrede und durch die direkte Uebertragung aus der Ursprache ins Deutsche[24].

Die hebräische Grammatik Ammans ist entstanden ausd em Unterrichte, den er dem Stadtprediger Caspar Haslach in Dillingen erteilte und auch wohl aus dem Briefwechsel mit Veit Bild[25], Mönch zu St. Ulrich in Augsburg; an diesen sandte er auch drei Teile seiner Grammatik. Eingeteilt war sie in fünf Teile: 1. Buchstaben, Silben, Punktation; 2., 3., 4.: Nomen, verbum, consignificationum (wie Reuchlins Rudimenta hebraica); 5. Prosodie. Im Drucke ist diese Grammatik nicht erschienen. Die an Veit Bild gesandten Abschnitte waren zuletzt im Besitz von Math. Friedr. Beck in Augsburg[26].

Daß Amman sich auch für andere Strömungen seiner Epoche interessierte, zeigt der Briefwechsel mit Veit Bild[27]. Hier bestellt er außer einem griechischen Wörterbuch und den Proverbia Salomonis hebraice auch die Sermones Tauleriani[28], die Erklärung Melanchthons zur Genesis, zu Mathäus und Johannes[29]. Aus diesen Briefen ist auch Ammans Stellung zur Reformation zu eruieren: Bild soll ihm — heimlich! — die Schrift De primatu papae schicken, die von einem Ungenannten für Luther ediert ist; die von Eck, sagt er ausdrücklich, will er nicht[30]. Die Schriften Luthers „apostoli nostri“ über die Mönchsgelübde und das Evangelium besitzt er[30]. Doch konnte diese

Felix nennt sich in diesem Briefe „vestrae paternitatis servulus indignus Eremitanus“. Dazu stimmt nicht Wagners Bemerkung, Felix sei „später“ in den Augustinerorden eingetreten.

24. Wagner hält dieses für einen der ersten Versuche dieser Art.
25. Vgl. Schröder a. a. O. Brief 105.
26. Vgl. Wagner a. a. O.
27. Vgl. Schröder a. a. O.
28. Schröder a. a. O. Brief 183.
29. Ebda. Brief 233.
30. Ebda. Brief 205.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

reformationsfreundliche Gesinnung ihn nicht bewegen, seinem Kloster untreu zu werden; dieses ging schon 1540 ein.

Dem Griechischen wandte sein Interesse zu der Augustiner Johann Lang aus Erfurt. Er studierte 1500 in Erfurt[31] und verkehrte im Kreise Mutians, auch als er schon Augustiner geworden war. Wahrscheinlich trat er später in den Orden ein als Luther[32]. Ungefähr seit 1512 lehrte er am Studium der Augustiner in Wittenberg, nicht an der Universität; er war gar nicht immatrikuliert[33]. Er war sehr befreundet mit Luther, der Regens des Studiums in Wittenberg war. Schon in Erfurt hatte Lang mit Eobanus Hessus verkehrt[34]. 1516 wurde er nach Erfurt zurückberufen und zum Prior des dortigen Klosters gewählt. Er unterrichtete jetzt Eobanus im Griechischen, zu dem sich 1519 auch Justus Jonas gesellte. Von da an wurde das sonst planlose Studium etwas gründlicher betrieben. Lang übersetzte die Idyllen Theokrits, und die Uebersetzung wurde dann von Eobanus in Verse gebracht[35]. Noch 1520 muß dieser Lang um Rat fragen über das äolische Digamma und 1525 kann er einfache griechische Sätze noch nicht übersetzen[35]. 1519 promovierte Lang, 1522 trat er aus dem Orden aus, um in der Folge in Erfurt die Reformation zu verbreiten. Noch 1520 waren in Erfurt reformatorische und humanistische Elemente geeint, wie die Wappentafel zeigt, die der damalige Rektor Crotus in der Matrikel anbringen ließ, und welche die Wappen der berühmtesten Gelehrten der Zeit enthält, u. a. Langs[36]. Später wurde Lang so von reformatorischen Ideen beherrscht, daß er die profanen Wissenschaften direkt verachtete[37]. Daher war er

31. Kolde S. 262 Anm. 2.

32. Erhard, Ueberlieferungen für vaterländ. Geschichte, Heft 1, Magdeburg 1825 S. 6 ff.

33. Kolde a. a. O. S. 262 Anm. 3.

34. Krause, Eobanus Hessus S. 115.

35. Ebda. S. 227.

36. Krause a. a. O. S. 309 f.

37. Ebda. S. 359.

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

zeitweilig mit Eobanus verfeindet. Seit Lang sich der Verbreitung lutherischer Tendenzen hingab, hat er seine Sprachstudien ganz aufgegeben. Schriften für das Studium des Griechischen sind von ihm nicht vorhanden.

Sprachstudien trieb auch der Prior des Rebdorfer Chorherrnstiftes, Kilian Leib, der ganz Humanist war. Er verkehrte mit den bedeutendsten Humanisten der Zeit, empfing und gab viele literarische Anregung. Einer seiner Freunde war Reuchlin, mit dem er Besuche wechselte, als dieser in Ingolstadt dozierte. Reuchlin gab ihm das Buch „De arcanis catholicae veritatis" des Peter Galatin[38]. In dem Streite Reuchlins mit den Dunkelmännern steht Leib natürlich ganz auf der Seite des Freundes[39]. Was beide verband, war die gleiche Richtung ihrer Interessen; das Studium der hebräischen Sprache hatten beide zu ihrem Lieblingsfach erwählt, und hier haben sie sich gegenseitig gefördert. Eine lebenslängliche Freundschaft, ebenfalls auf der Basis gleicher literarischer Interessen, verband Leib mit dem Nürnberger Humanisten Pirkheimer. Die Korrespondenz zwischen beiden muß sehr rege gewesen sein[40]. 1513 schenkte Pirkheimer dem Prior ein griechisches Gebetbuch; wohl mit Bezug darauf sagt Leib: „Hett er aber mir ettlich kriechische buecher geschenckt, die mir von seinen wegen noch lieb sein"[41]. Wahrscheinlich war Leib schon 1520 in Nürnberg, wo er bei Pirkheimer wohnte. Hier konnte er viele humanistische Anregungen erhalten. Vielleicht ist er auch mit der sodalitas Augustiniana[42] bekannt geworden; Dürer und Ebner hat er jedenfalls kennen gelernt; auch mit Christoph Scheurl verkehrte er viel. Humanistische Interessen verbanden ihn mit Adelmann; für ihn verfaßte Leib 1539 die gelehrte Abhandlung über die

---

38. Ueber den Besuch berichtet Leibs Brief an Pirkheimer vom 3. VII. 1520; Schlecht: K. Leibs Briefwechsel S. 8 Nr. 9.

39. Reuchlins Brief an Leib, bei Schlecht S. 4 Nr. 6.

40. Schlecht S. 11 f.

41. Ebda. und Clm. 26 468 I 105.

42. Vgl. unten S. 112 ff.

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

ungleichen Uebersetzungen der hl. Schrift. Leib und Pirkheimer sehr nahe stand der Humanist und Theologe Thomas Venatorius; er schenkte Leib u. a. einige Schriften antiker Autoren[43]. Als der Humanist Veit Amerbach kurze Zeit an der Domschule zu Eichstätt lehrte, schloß Leib auch mit ihm Freundschaft. Amerbachs Nachfolger in Eichstätt wurde Cochlaeus, mit dem der Prior von Rebdorf schon längere Jahre bekannt war; besonders in linguistischen Fragen wandte sich Cochlaeus an Leib[44]. Von Ingolstadter Dozenten verkehrte Leib außer mit Amerbach und Reuchlin auch mit Jakob Locher, genannt Philomusus, der als Nachfolger Celtis' Lektor „in poesi" war. Sein 1506 verfaßtes Gedicht „De cometa sub septentrionibus" ließ er dem Rebdorfer Prior übermitteln. In einer ebenfalls 1506 verfaßten Schrift Lochers gegen die schlechten Theologen findet sich ein Widmungsgedicht an Leib. Als Humanist beschäftigte sich Leib natürlich auch mit Erasmus, dessen Μωρίας ἐγκώμιον, 1511, er von dem Passauer Kanoniker Rohrbach erhielt, der ebenfalls zum Freundeskreise Lochers gehörte. Den humanistischen Sprachstudien ist der Prior wohl zum Teil durch den Einfluß Reuchlins zugelenkt, der ihn z. B. auf Galatin aufmerksam machte, einen hervorragenden Kenner des Hebräischen[45]. 1506 erhielt Leib die Rudimenta hebraica Reuchlins[46]. Von Humanisten beeinflußten ihn ferner Georg Valla, Erasmus, Baptista Mantuanus; auch die Victoria des Porchetti Salvaggio benutzte er[47]. Mit Chaldäisch beschäftigte sich der Prior ebenfalls. Daß er Griechisch und Latein verstand, ist für einen Humanisten selbstverständlich. Pirkheimer schreibt ihm 1517 die „doctrina trilinguis" zu[48]. Die griechische Ausgabe des Neuen Testaments von Erasmus (1516 und 1519) wurde

---

43. Vgl. Deutsch: Kilian Leib S. 116 ff.
44. Schlecht S. 45 ff.
45. Schlecht S. 8 Nr. 9.
46. Schlecht Nr. 1 u. 2.
47. Deutsch S. 41.
48. Geiger, Reuchlin, S. 395 ff.

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

gleich von dem Rebdorfer Kloster erworben. Das Leib sie benutzte, zeigen die Bemerkungen von seiner Hand am Rande des Exemplars; er stand einigen Annotationen des Erasmus kritisch gegenüber, besonders der Polemik gegen Priester und Mönche. Seine Kenntnis der orientalischen Sprachen verwandte Leib zu kritischen Bibelstudien. Am 25. April 1520 schreibt er an Pirkheimer, daß er die rabbinische Bibelausgabe von Daniel Bomberg zu erwerben wünschte. Bomberg hatte 1515 eine Buchdruckerei in Venedig errichtet, hauptsächlich für hebräische Schriften[49]. Diese Ausgabe benutzte Leib hauptsächlich. Das Ziel seiner hebräisch-chaldäischen Studien war „die Wahrheit", d. h. den echten Wortlaut der Bibel, festzulegen. Hier sprechen Traditionen der Windesheimer Kongregation, die sich vornehmlich mit Bibelstudien befaßte[50]. Er benutzte den griechischen Text des Erasmus, den rabbinischen Bombergs in der Ausgabe von Felix Pratensis, die außer dem hebräischen Text auch die Masora und die Targumin enthielt; besonders die letztere zieht Leib häufig heran. Ebenso kannte und verwertete er einige Schriften des Talmud. Von jüdischen Kommentatoren benutzte er z. B. David Kinchi[51]. Persönliche Beziehungen zu jüdischen Gelehrten sind jedoch bei Leib selten und zufällig[52]. Zur Auslegung der hl. Schrift zog er auch Kirchenväter heran. Das Ergebnis seiner Bibelforschung war die Adelmann gewidmete Abhandlung „De sacrae scripturae dissonis translationibus", die 1542 mit einem Einführungsbrief Adelmanns erschien[53]. Auch verfaßte er eine Erklärung des Psalters nach dem hebräischen Urtext: „Expositio psalterii iuxta hebraicam veritatem"[54]. Daß die hebräischen Studien den Prior auch zur Sternkunde und Kabbalistik führten, ist für die

49. Deutsch a. a. O.; vgl. oben S. 104.
50. Vgl. oben S. 72 ff.
51. Deutsch S. 42.
52. Ebda. S. 41.
53. Schlecht S. 35 Nr. 33.
54. Deutsch S. 179.

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Zeit des Humanismus nicht verwunderlich. Der Komet von 1506 zeigt nach seiner Meinung den frühen Tod eines Sohnes Maximilians an. Dabei stellt Leib eine Auswahl dessen zusammen, was antike Autoren über die Kometen geäußert haben; er wählt Plinius (Buch I, cap. 22), Claudian (De raptu Proserpinae, lib. I) und Tacitus (Annales XIV)[55]. Leib kannte astrologische Schriften, wie die „Prognostica“ des Abu-Maschar[56]; doch hörte er auch die Gegenpartei, so die „Disputationes adversus astrologiam divinatricem“ des Pico della Mirandola, Bologna 1435[57]. Wenn ihm auch eigene Beobachtungen zeigten, daß meteorologische Vorhersagungen Unfug seien, so konnte er doch nicht davon lassen; seine Beobachtungen sind in Deutschland die ältesten neben denen Aventins'[58]. In kabbalistischen Studien folgte er Reuchlin, dessen Schrift „De verbo mirifico“, 1494, und „De arte cabbalistica“ (1517) er wahrscheinlich gekannt hat, da sich letzteres auch in der Rebdorfer Bibliothek befand[59]. Die kabbalistischen Neigungen des Priors waren auch Reuchlin bekannt[60]. Humanistischen Anregungen ist es zuzuschreiben, daß Leib ein „Buch der Facetien“ verfaßte, von dem nur wenig erhalten ist[61], das allerlei Anekdoten zusammentrug. Im Schriftenverzeichnis wird der Titel angeführt: „Facetiarum honestarum liber unus“. Das „honestarum“ soll wohl einen Gegensatz dokumentieren zu den Facetien Poggios[62]. Auch in der Verskunst dilettierte Leib. Wahrscheinlich stammen von ihm selbst die gereimten Uebersetzungen in seinem Buche über „die 7 Ursachen der Ketzerei“[63]. Auf seinen be-

---

55. Aretin III 553 f.
56. Deutsch S. 24 Anmerkung 6.
57. Ebda. S. 27.
58. Ebda. S. 180 Anmerkung 2, die näheren Nachweise.
59. Deutsch a. a. O. S. 179.
60. Schlecht S. 1 f. u. S. 10 f.
61. Schriften-Verzeichnis, inedita I Nr. 15, die näheren Nachweise b. Deutsch. S. 181 Anm. 2.
62. Deutsch a. a. O. S. 181.
63. Ebda. S. 180.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

rühmten Ordensgenossen Thomas v. Kempen verfaßte er ein lateinisches Lobgedicht.

Die hervorragende Sprachenkenntnis des Priors war bekannt in Humanistenkreisen. Oft wurde er zurate gezogen in linguistischen Fragen. Cochlaeus sandte ihm 1544 seine Streitschrift gegen Osiander zur Korrektur zweier hebräischer Stellen[64]. Eck teilte ihm mit, daß er versucht habe, den Propheten Sophonias zu übersetzen[65]. Der Eichstätter Kanoniker und Prediger Lorenz Hochwart[66], ebenfalls ein humanistisch gebildeter Mann, der Aventins Bibliothek aufbewahrte, berichtet ihm über den Erwerb hebräischer Bücher und wünscht die Meinung des Priors zu hören über chaldäische Buchstaben, die verzeichnet waren bei Cornelius Agrippa „De occulta philosophia", Antwerpen 1530[67]. Auch der Wiener Bischof Johann Faber korrespondiert mit Leib über ein hebräisches Werk. Als sie 1530 auf dem Augsburger Reichstag zusammentrafen, hatte der Prior ihn aufmerksam gemacht auf eine hebräische Schrift über die Menschwerdung Christi. Er wollte sie aber nicht ausleihen, weil dadurch nach seiner Meinung die Lügen des Buches verbreitet würden. In einem Briefe von 1544 bittet Faber den Prior, das Buch dem Ueberbringer des Briefes mitzugeben, dem Antonius Margarita, der Professor des Hebräischen an der Wiener Universität war und das Buch kopieren sollte[68]. An Pirkheimer sendet Leib eine hebräische Schrift, die er aus Regensburg erhalten hat[69]. Eck konsultierte auch den sprachkundigen Prior und beabsichtigte, ihm einen Teil seiner Bibelübersetzung (aus dem Chaldäischen) zur Begutachtung zu senden[70].

Leibs Sprachstudien, sein Verkehr mit den Humanisten,

---

64. Schlecht S. 45 Nr. 42.
65. Ebda. S. 10 Nr. 11.
66. Vgl. ADB. XII, 529 f.
67. Schlecht S. 20 Nr. 20.
68. Schlecht S. 21 Nr. 21.
69. Ebda. S. 4 Nr. 5.
70. Deutsch S. 105.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

sein Dilettieren auf poetischem, astrologischem, auch auf kabbalistischem Gebiete, seine juristischen Interessen[71], die Teilnahme an den Ereignissen der Zeit, die ausgedehnte Korrespondenz, die meist literarisch gerichtet war, stellen ihn mitten unter die Humanisten. Auch die Neigung, seine Belesenheit in den antiken Autoren stark in den Vordergrund zu stellen, ist echt humanistisch[72], ebenso seine Vorliebe für etymologische Erörterungen[73] und die große Verehrung Platos[74]. Er ist nach seiner Anlage und dem Grade seiner humanistischen Neigungen etwa Wimpfeling an die Seite zu stellen; Nur-Humanist wie etwa Locher ist er nicht. Doch ist er ein echter Humanist im Gegensatze zu vielen Theologen seiner Zeit, für die es charakteristisch ist, daß sie dies eben nicht waren[75].

Der Nürnberger Konvent und die sodalitas Augustiniana.

An der Verbreitung humanistischer und reformatorischer Ideen beteiligte sich in besonderem Maße der Augustinerkonvent in Nürnberg, der eine der frühesten Eremitenniederlassungen in Deutschland bildete. Mancherlei Eindrücke empfingen hier die Augustiner, die stets mit den Bürgern in Verbindung standen. Nürnberg war freie Reichsstadt und hatte sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts zu einer Republik entwickelt, mit der Kaiser Fürsten, Ritter und Päpste zu rechnen hatten. Durch seinen Handel hatte es überall Beziehungen, empfing stets die neuesten Nachrichten und gab sie in das Reich weiter. Nicht geringeres Interesse als für Kriege und Politik hegte man hier für Kunst und Kunsthandwerk; es ist die Zeit, in der Peter Vischer, Veit Stoß,

---

71. Er stellte Collectanea iuridica zusammen, Schriften-Verzeichnis, inedita Nr. 20; vgl. darüber Deutsch S. 179.

72. Vgl. u. a. Aretin VII 553 f., 624 f., Döllinger II 469 f.

73. Aretin III 547.

74. Döllinger II 464 f.

75. Vgl. darüber die Einleitung bei Deutsch S. 30 ff.

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Adam Krafft und Albrecht Dürer schufen. Bürger und Rat ergötzten sich an den Volks- und Fastnachtsspielen von Hans Sachs. Auch die humanistischen Wissenschaften fanden Vertreter und Gönner. Regiomontanus, Beheim, Hartmann Schedel, Pirkheimer, Scheurl verschafften dem Humanismus Eingang. Reuchlin fand hier Anhänger. Buchdrucker und Händler gaben den literarischen Neuigkeiten weitere Verbreitung. Auch das religiöse Interesse der Bürgerschaft war groß. Im Gegensatze zu andern Orden standen sich die Augustiner sehr gut mit den Bürgern, besonders mit dem Patriziat, dem sowohl die Dominikaner und Karmeliter, als auch die Barfüßer und Benediktiner abgeneigt waren. Das Augustinerkloster war verschiedentlich reformiert worden[76]. Es hatte großen Einfluß auf das sittliche Leben der Stadt, da fast allein die Augustiner Prediger und Beichtväter waren und damit den größten Teil der Seelsorge in Händen hatten. Auch die Gelehrten, die den andern Klöstern feindlich gegenüberstanden, waren den Augustinern zugetan und gaben und empfingen hier viele Anregungen. Manchen jungen Mönch schickte das Kloster zum Studium nach Wittenberg[77]. Dadurch wurde frühzeitig eine Verbindung zwischen der Wittenberger Hochschule und dem Nürnberger Konvente angebahnt und die Ideen der neuen Universität kamen nach Süddeutschland. Daß gerade das Nürnberger Augustinerkloster literarische Interessen hatte, zeigt die schon 1479 vorhandene Druckerei des Klosters. In diesem Jahre wurden hier dedruckt: der Tractatus de vitiis linguae von einem unbekannten Verfasser, wahrscheinlich einem Wiener Augustiner, und des westfälischen Augustiners Hermann de Schildiz Speculum sacerdotium. Beide sind in schönen gotischen Typen gedruckt und befinden sich jetzt in der Nürnberger Stadtbibliothek[78]. 1491

---

76. Vgl. Roth: Die Einführung der Reformation in Nürnberg. Würzburg 1885 S. 50.

77. Vgl. unten den Abschnitt über die Universitäten S. 129.

78. Nr. 130. Ueber Schildiz vgl. oben S. 101.

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

wurde im Augustinerkloster auf Befehl des Andreas Proles ein Missale gedruckt, das für die ganze Augustinerkongregation gelten sollte[79]. Im Kloster betrieb man auch andere als theologische Studien. Auf humanistische Neigungen deutet es, daß 1521 Osiander eigens als Lehrer des Hebräischen in den Augustinerkonvent berufen wurde[80]. Männer, die im Orden eine Rolle spielten, leiteten das Kloster. Eine Zeitlang war Simon Lindner hier Prior; er wurde später ein Verteidiger der Kirche gegen Luther. Ihm folgte Staupitzens Freund und fast ständiger Reisegenosse Besler, der vielleicht schon den theologischen Ideen Staupitzens Eingang in Nürnberg verschaffte. Beslers Nachfolger Volprecht stand ebenfalls mit Staupitz in Verbindung. Der eigentliche Mittelpunkt des Nürnberger Geisteslebens wurde das Augustinerkloster durch Staupitz, Linck und Volprecht. Ersterer kam 1516 als Stadtprediger nach Nürnberg; der Humanist Christoph Scheurl hatte ihm vorher in einem längeren Schreiben die Verhältnisse der Reichsstadt dargelegt[81]. Er wurde bald der Mittelpunkt eines literarischen Kreises. Die Sympathien der Patrizier wandten sich ihm zu, denn sein theologischer Standpunkt, seine aristokratischen Anschauungen vom weltlichen Regiment und den dazu befähigten Ständen, sein hartes Urteil über die übliche Handhabung des Ablaßwesens entsprachen der Auffassung des Rats. Auch machten gesellschaftliche Vorzüge ihn beliebt. Die bedeutendsten Persönlichkeiten Nürnbergs vereinigten sich um ihn. An der Spitze dieses Kreises stand Scheurl, der ganz Humanist war, für alles interessiert, aber ziemlich oberflächlich, sehr überzeugt von seiner Bedeutung. Er war von Augustinern erzogen und hatte stets große Zuneigung zu dem Orden. Er korrespondierte mit Usingen[82], Kilian Leib[83], dem Prior von Rebdorf,

79. Vgl. Panzer: Aelteste Buchdruckergeschichte Nürnbergs, S. 121. Panzer besaß das Missale selbst.
80. Reindell: Wenzeslaus Linck S. 143.
81. Chroniken der deutschen Städte, X. Leipzig 1872.
82. Scheurls Briefbuch, ed. Knake-Sooden (KS.) II 9.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Link[84], Luther und Staupitz. Ueberhaupt suchte er mit allen irgendwie bedeutenden Männern seiner Zeit in Berührung zu kommen und nach humanistischer Sitte brachte er dann die verschiedenen Kreise seiner literarischen Bekannten miteinander in Verbindung. Seine Briefe sind die hauptsächlchste Quelle für die Kenntnis des wissenschaftlichen Lebens im Nürnberger Augustinerkonvente. Zu diesem Kreise gehörten ferner Andreas und Martin Tucher, Ebner, der Vorsteher des Rats Nüzel, der Ratsherr Holzschuher, Georg Beheim, der als Theologe einen guten Namen in Nürnberg hatte, Lazarus Spengler[85], Jacob Welser, die beiden Fürer, Albrecht Dürer[86]. Also vereinigten sich hier die vornehmsten Vertreter von Kunst, Wissenschaft und Handel, um religiöse, literarische, politische Fragen zu erörtern. Die Aufzeichnungen Spenglers ergeben, daß religiöse Probleme durchaus im Vordergrunde standen, wenn auch die Satire nicht fehlte[87]. Es war ein ganz anderer Kreis als der literarische Zirkel von S. Spirito. Bei den italienischen Augustinern hatte sich die Elite der ästhetischen Geister von Florenz versammelt, um zu philosophieren, in Nürnberg tauschten Gelehrte und Kaufleute hauptsächlich ihre religiösen Meinungen aus und griffen alsbald tätig in die reformatorische Bewegung ein. Die antiken Schriftsteller verehrten sie zwar auch, aber sie erfüllten den Kreis ihrer Interessen nicht, sondern waren ihnen nur selbstverständlicher Bestandteil ihrer Bildung. Auch Staupitz war ja kein Humanist im eigentlichen Sinne; er interessierte sich zwar für Reuchlin und hatte eine gute sprachliche Ausbildung gehabt, aber seine Neigungen und seine Bedeutung lagen doch auf theologischem Gebiete. Er legte an die ethischen

---

83. KS. II 39.

84. KS. II 9 und Reindell a. a. O. S. 60.

85. Er zeichnete die Tischgespräche Staupitz' auf; vgl. KS. II 41: „sermones convivales reverendi primatis nostri quos ex illius ore eo nihil minus cogitante perscripsit Lazarus Spengler“.

86. Reindell a. a. O. S. 60.

87. Opp. Staup I S. 13—50. Sermones convivales.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

und auch an die wissenschaftlichen Bestrebungen der Humanisten seinen eigenen sittlich-religiösen Maßstab an und bedachte nicht, daß wissenschaftliche Tätigkeit andere Wertmesser erkennt. Staupitzens Persönlichkeit blieb auch von bestimmendem Einfluß, als sein Freund Linck seine Stelle in Nürnberg einnahm, denn die Richtung beider war die gleiche. Auch über Lincks Tätigkeit berichtet Scheurl in vielen Briefen. Linck fuhr fort, den literarischen Kreis im Augustinerkloster zu versammeln. Auf Scheurls Veranlassung nannte sich die Gesellschaft jetzt sodalitas Staupitiana, um den ehemaligen Führer zu ehren. Scheurl stand noch an der Spitze, doch war seine Freundschaft mit Linck wahrscheinlich nicht so nahe wie die mit Staupitz. Auch der ausgesprochene Humanist Pirkheimer weilte jetzt viel in diesem Kreise. Linck vermittelte ihm, den die Opposition gegen Rom den religiösen Neuerungen zuführte, den Verkehr mit Luther, während Pirkheimer Linck dem Augsburger Domherrn Adelmann nahebrachte, und so ihre Kreise sich nach Humanistenart berührten. Pirkheimer achtete auch die theologischen Grundsätze Lincks, wie aus seiner 1517 verfaßten Apologia Reuchlins hervorgeht, wo er den Freund den Vertretern der „wahren Theologie" zuzählt. Auch den humanistischen Ratsschreiber Lazarus Spengler brachte Linck in Beziehungen zu Luther und lenkte ihn in die Richtung, die ihn später in der Einführung der Reformation in Nürnberg eine große Rolle spielen läßt in dogmatischer und kirchenpolitischer Hinsicht[88]. Luther wurde überhaupt bald das hauptsächlichste Gesprächsthema bei den Zusammenkünften der Gesellschaft, die sich fortan sodalitas Augustiniana nannte. Linck hat den Kreis sehr im reformationsfreundlichen Sinne beeinflußt, unterstützt durch den Augustinerprior Wolfgang Volprecht. Dem veränderten Namen des Kreises entsprach auch ein anderer Charakter. Aus der vielseitig, wenn auch vornehmlich religiös interessierten Gesellschaft, die sich um Staupitz geschart hatte, wurde

88. Vgl. zu dem ganzen Abschnitt: Reindell a. a. O. S. 66, 69, 95.

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

unter dem Einflusse Lincks ein Luther unbedingt ergebener Kreis, der allerdings mehr der Wirkung von Luthers Persönlichkeit unterworfen war, als daß er die Konsequenzen aus der Lehre des Reformators zog. Linck war zwar Humanist, — und darin bestärkte ihn der Verkehr mit Pirkheimer und Spengler noch — er las die Poeten, liebte die Reden des Eobanus Hessus und anderer Humanisten, aber den Kern all seiner Bestrebungen bildet doch die Verbreitung der Lehre Luthers, ein Zeichen, wie wenig humanistisch-wissenschaftliche Interessen die ganze Seele der Menschen damals ausfüllten, wie sie ein Schmuck des Lebens waren, wie aber reformatorische Tendenzen vollständig im Vordergrunde des Interesses standen. Durch Vermittlung der Männer, die sich im Augustinerkloster versammelten, ist die Reformation in Nürnberg eingedrungen[89].

Die Bibliotheken.

Auch die deutschen Augustiner legten Wert auf reichhaltige Büchersammlungen. Einen Einblick in die Art der literarischen Bedürfnisse eines Augustinerklosters in der Mitte des 14. Jahrhunderts läßt die Urkunde tun, die ausgestellt ist über den Verkauf von Büchern seitens des Klosters U. L. Frauen in Magdeburg und des Benediktinerklosters Berge an das Augustinerkloster in Magdeburg. Die Hauptsache bilden Kirchenväter und -schriftsteller: Augustinus, Origines, Hieronymus, Cassiodor, Beda; von den eigentlichen Scholastikern sind nur Hugo von St. Victor und Haymo genannt[90]. Antike Autoren sind nicht erwähnt. Im Chorherrnstift St. Thomas in Leipzig ist um 1500 Juvenal noch der einzigste alte Autor[91]. Sehr reich an Hand-

---

89. Vgl. Reindell a. a. O. S. 69—73. Ueber die Reformation in Nürnberg vgl. unten den Abschnitt über d. Beteiligung der Augustiner an der Einführung der Reformation S. 167 ff.

90. Staatsarchiv Magdeburg Nr. 389.

91. Acquoy: Het klooster te Windesheim II S. 199 Anmerkung 6.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

schriften, Miniaturen und Inkunabeln soll das Kloster Frenswegen gewesen sein. Hiervon existierte ein geschriebener Katalog, der sich zuletzt im Besitze des jetzt verstorbenen Professors Moll in Amsterdam befand[92]. Im 13. Jahrhundert kamen die Schätze dieser später sehr verwahrlosten Bibliothek nach Steinfurt und wurden 1874 durch den Fürsten Ludwig von Bentheim geschenkt an die königliche Universitätsbibliothek Straßburg. Unter den übrigen Windesheimer Klöstern in Deutschland ist wegen seiner Bibliothek Böddeken bei Paderborn zu nennen. Zeitweilig wurde diese sehr kostbare Bibliothek von dem Subprior persönlich verwaltet[93]. Kunstvoll ausgemalte Chorbücher und Altartafeln bilden einen großen Teil der Schätze. Was sonst noch erhalten ist, stellt mittelalterlich-theologische Literatur dar: Augustinus[94], Heinrich von Vrimar[95], Haymo[96], Gerson[97]; daneben sind Kommentare zu den Psalmen[98] und den Evangelien[98] vorhanden; an die Antike erinnert nur das Seneca zugeschobene Werk De quattuor virtutibus cardinalibus[99] und ein Band Declamationes Senecae[100]. Das Wertvollste in der Bibliothek von Böddeken war das Magnum legendarium, das begonnen ist unter dem Prior Arnold von Holte, um 1450[101]. Es sollte in 12 Bänden das Leben der Heiligen darstellen, nach

---

93. Probus Chronicon Boedecense S. 85; vgl. auch über die
92. Urkundenbuch der Stadt Leipzig Bd. II 1870 S. 162 f.
Bibliothek von Böddeken Schmitz-Kallenberg: Handschriftenkäufe des Klosters Böddeken im 15. Jahrhundert. Centralblatt für Bibliothekswesen, 1914 S. 166 ff.

94. Univ.-Bibliothek Münster, Handschriftenkatalog Nr. 38, 42.

95. Ebda. Nr. 71.

96. Ebda. Nr. 169.

97. Ebda. Nr. 22, 379.

98. Ebda. Nr. 34.

99. Theodorianische Bibliothek Paderborn, Pa. Nr. 54, 5.

100. U.-B. Münster, Hss.-Katalog Nr. 168.

101. Moretus: De magno legendario Boedec. Analecta Bollandiana XXVII, 1908 S. 262. Martène: Itinerarium liter. Paris 1724. Excerpt bei Probus a. a. O. im Anhang S. 117 f.

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Monaten geordnet. Die Bände Januar, April, Mai und September befinden sich jetzt in der Universitätsbibliothek Münster, Oktober im Besitze des Herrn von Brenken. Als Quelle für das Magnum legendarium haben einige Viten und Passionalia aus Böddeken gedient[102], daneben auch wohl das ebenfalls nach Monaten geordnete Legendarium Treverense[103]. Das Legendarium bevorzugt die Viten der Heiligen, die in den Niederlanden und Rheingegenden lebten. Moretus schließt daraus, daß hauptsächlich codices aus diesen Gegenden benützt sind. Die hier zahlreichen Windesheimer Klöster liehen häufig ihre Bücher untereinander aus. Von den Bollandisten ist das Legendarium für die Acta Sanctorum benutzt worden, und darin liegt ein Teil seiner Bedeutung. Auch aus kleineren codices, die dem Legendarium zugrunde lagen, haben die Bollandisten geschöpft[104]. Während sich so die Bibliothek von Böddeken beschränkt zu haben scheint auf religiöse und theologische Werke, zeigen namentlich die Bibliotheken der süddeutschen Chorherrnstifter neben scholastischen auch antike und humanistische Autoren. Es ist vielleicht möglich, daß der humanistische Einschlag hier vermittelt ist durch die österreichischen Chorherrnstifter. Die noch erhaltenen Bestände dieser süddeutschen Klöster befinden sich größtenteils in der Hof- und Staatsbibliothek in München[103]. Eine große Auswahl antiker Autoren

---

102. Moretus a. a. O. S. 263.

103. Vgl. Krusch im Archiv f. ältere deutsche Geschichtskunde Bd. XVIII S. 618—628.

104. Sie sagen z. B. an mehreren Stellen (Acta Sanctorum I p. 246, IV p. 517) „P a s s i o n a l e Boedecense insigne et pervetustum". Also ist das Legendarium nicht das älteste Werk dieser Art in Böddeken.

105. Eine Urkunde über den Ankauf einer Bibel seitens des Klosters Böddeken ist abgedruckt im Jahrbuch für evangel. Kirchengeschichte, V., 1903.

106. Ich habe im Catalog. codic. manuscr. lat. Bd. III durchgesehen die Verzeichnisse der Bestände, die stammen aus: Gars, Chiemsee, Vorau, Indersdorf, Diessen; ferner Clm 1366: Handschriften

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

besaß das Stift Indersdorf; hier fanden sich: Cicero De oratore, Sallust De coniuratione Catilinae, Vergil, Seneca, Ovid, Horaz; von den Humanisten: Lorenzo Valla: Elegantiae[107]; Reden, Briefe und kleinere Gedichte verschiedener italienischer Autoren: Guarni Veronensis, Petrarca, Poggio und andere[108]. Das Stift Vorau besaß außer Sallust De bello Jugurthino[109], einiges von Ovid und Seneca, auch Terenz' Komödien[110], und die Briefe Ciceros[111]; von Petrarca das in Klöstern überhaupt sehr beliebte De contemptu mundi[112]. Das Augustinerstift zu Diessen ist in der Münchener Bibliothek vertreten unter anderm durch Cicero: De officiis, Cato maior, Persius, Homer[113], Cicero Pro Archia und Terenz' Lustspiele[114], sowie durch die Humanisten Filelfo[115], Nicolaus von Cues[116] und Lorenzo Valla[117]. Aus der großen Pollinger Bibliothek ist nach München gekommen einiges von Petrarca[118], Aventin[119] und Altenstaig[120]. Auch antike Literatur besaß Polling: Cicero In verrem, De amicitia[121], Plinius[122] und Priscian[123]. Polling stand in Beziehung zu den Augustiner-Eremiten an der Universität Tübingen[124], die schon

aus Polling und Clm 1376: Handschriften und Inkunabeln aus dem Aug.-Eremitenkloster in München.

107. Clm 7441.
108. Clm 7612 (XV. Jahrhundert).
109. Clm 135.
110. Clm 298.
111. Clm 219.
112. Clm 132.
113. Clm 5594.
114. Clm 5638.
115. Clm 5614.
116. Clm 5606.
117. Clm 5638.
118. Clm 1366 S. 34.
119. Clm ebda. S. 51 u. S. 96.
120. Clm ebda. S. 101.
121. Clm ebda. S. 107 f.
122. Clm ebda. S. 42.
123. Clm ebda. S. 46.
124. Vgl. unten Altensteig S. 134 ff.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

früh humanistischen Einflüssen zugänglich gewesen ist; vielleicht ist Polling auch in dieser Richtung von Tübingen aus angeregt worden. In die Bibliothek eines Augustiner-Eremitenklosters läßt das Verzeichnis der Münchener Niederlassung dieser Mönche einen Einblick tun[125]. Es findet sich hier von Sallust der Catilinarische und Jugurthinische Krieg in einer Venediger Ausgabe von 1491 und einer Landshuter Edition von 1515, Ciceros Libri Rhetorici, Venedig 1493, De officiis, De amicitia, De senectute, Venedig 1491, Vergils Georgica und Aeneis in einer Leipziger Ausgabe von 1509, die Venediger Edition des Properz 1439, Quintilian, ebenfalls in Venedig erschienen 1497; auch Plato ist vorhanden in der Ausgabe von Bernardin de Choris de Cremona, Venedig 1491. Humanistische Autoren sind vertreten durch die Werke Picos della Mirandola, Venedig 1491, Vallas Elegantiae, ebenda erschienen im gleichen Jahre, Petrarcas De remediis utriusque fortunae, ohne Orts- und Jahresangabe, und durch ein Sammelwerk, das verschiedene Autoren enthält — Enea Silvio, Poggio und andere — und gedruckt ist in Straßburg 1510. Die Auswahl der Werke und die größere Anzahl von Drucken gegenüber den Handschriften zeigt, daß die Münchener Augustiner stark beeinflußt waren von den Strömungen der neuen Zeit.

3. Die Stellung der Augustiner an den deutschen Universitäten.

Neben den Studienanstalten ihrer eigenen Klöster besuchten die Augustiner auch die Universitäten. Auf dem Generalkapitel wurden von den Provincialen die zum Studium geeigneten Brüder vorgeschlagen; oft prüft auch e i n Augustiner die zum Studium zuzulassenden Mönche mehrerer Provinzen; so ist Heinrich von Vrimar 1318 „omnium fratrum sui ordinis per Germaniam ad studia promovendorum Examinator[1]. Zahlreiche

---

125. Clm 1376.
1. Höhn a. a. O. S. 40.

Augustiner besuchten die Universität Paris, wo der Orden 1261 einen Lehrstuhl bekommen hatte[2]. Hier studierten von deutschen Augustinern unter anderm Heinrich von Vrimar und Johann von Straßburg[3]. Außerdem wurden besonders die italienischen Universitäten und Oxford und Cambridge besucht[4]. Eine größere Rolle an einer deutschen Universität spielten die Augustiner zuerst in Erfurt. Schon vor der offiziellen Gründung der Universität besaß Erfurt ein ausgebildetes Schulwesen. Aus einem 1293 gegebenen oder erneuerten Statut[5] geht hervor, daß die Schulen in Erfurt miteinander und mit den einzelnen Stiftern in Verbindung standen[6]. Doch genügen die Nachrichten nicht, um festzustellen, ob das studium generale der thüringisch-sächsischen Augustinerprovinz, das sich in Erfurt befand, mit der ebenfalls Generalstudium genannten, aus den Schulen der einzelnen Kapitel hervorgegangenen Organisation in Verbindung stand. Bei den Beziehungen der Augustiner zu der Universität halte ich es für möglich, daß auch sie beeinflußt worden sind von dem Vorläufer der Universität, dem Generalstudium. Aus dem Ende des 13. Jahrhunderts von Nicolaus von Bibera verfaßten Carmen Satyricum[7] geht hervor, daß an dem Erfurter Generalstudium Fächer gelehrt wurden, die der späteren humanistischen Richtung eigen waren. So wird das römische

---

2. Kolde a. a. O. S. 48.

3. Burdinsky: Die Fremden an der Universität Paris. Berlin 1876 S. 134, 159.

4. Kolde a. a. O. S. 48. Er zitiert hier aus dem Compendium ex registris, Clm 8423 S. 445, ad annum 1389: „Theodoricus de Embecke nec non leuckold studentes florentiae, Theodoricus de Erfordia studens Oxonie, Winandus de Lippia Cantabriae.

5. Vgl. Chronicon Engelhusii bei Leibniz, SS. rer. Brunsvic II 1123: „facta fuerunt statuta pro scholaribus et rectoribus scholarum Erffordiae per omnia ibi capitula et per indices s. sedis Manguntii con-

6. Vgl. Quiddes deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft
firmata, quae meritu servarentur in omni schola."
I S. 147.

7. Geschichtsquellen der Provinz Sachsen, Bd. I.

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Zivilrecht erwähnt, das sonst in Deutschland erst zur Zeit des Humanismus berücksichtigt wurde. Ferner wurden die antiken Autoren gelesen: Ovid, Horaz, Vergil, Plautus, Juvenal, Lucan. Die Grammatik wurde getrieben noch nach Alexander de Villa Dei und Donat, gegen dessen scholastische Kommentierung später die Humanisten ankämpften. Diese Schilderung des Erfurter Schulwesens könnte ebenso gut dem 15. Jahrhundert angehören als dem 13.[8] Die Einflüsse, die das Generalstudium vielleicht den Augustinern vermittelt hat, wären daher wohl geeignet gewesen, frühhumanistische Interessen hervorzurufen. Als 1392 die Universität förmlich eröffnet worden war, traten die Augustiner dort sogleich mehr hervor als die andern Orden. Die Zahl der hier studierenden Augustiner läßt sich allerdings schwer feststellen, da in der Matrikel[9] nur selten eine Ordensbezeichnung sich findet. Der erste Dekan der theologischen Fakultät, Angelus Dobelin, gehörte dem Augustinerorden an[10]. Ebenso Johann Zachariä, der 1400 Professor der Theologie in Erfurt wurde, nachdem er in Bologna studiert hatte. Von ihm war eine Anzahl dogmatischer und exegetischer Schriften bekannt[11]; er war Gesandter der Stadt an der Kurie und auf dem Konzil zu Konstanz[12]. Von den Professoren, die am studium generale der Augustiner und zugleich an der Universität unterrichteten, sind zu nennen Heinrich Ludovici, der 1471 Senior der theologischen Fakultät war; humanistisches Streben ist von ihm nicht bezeugt; er erstrebte eine Reformation der Klöster und Abschaffung kirchlicher Mißbräuche[13]. Eine Opposition

---

8. Bauch: Die Universität Erfurt im Zeitalter des Frühhumanismus, S. 6.

9. ed. Weißenborn, Geschichtsquellen der Provinz Sachsen, 8 und 9.

10. Vgl. oben S. 32.

11. Höhn S. 86, 87 führt von ihm an: Commentarii in Genesis, in Exodum, in Leviticum, in Epistolas Pauli, Sermones, Epistolas.

12. Vgl. darüber unten S. 162.

13. Kolde a. a. O. S. 168 f.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

gegen das offizielle Kirchentum ist in ihm jedoch ebensowenig zu erkennen als in Johann von Dorsten, Professor der Theologie und der freien Künste an der Universität, deren angesehenster Leher er war[14]. Er ging vor gegen das Wallfahren zu dem sogenannten hl. Blute von Wilsnack, vielleicht angeregt durch den Kampf des Kardinals Nikolaus v. Cues gegen den Wilsnacker Wunderkult[15], und schrieb 1481 eine Abhandlung über die Verehrung des hl. Blutes im allgemeinen. Wie die Richtung dieser Männer, so war auch die ganze Universität von Anfang an scholastisch. Als einzige von allen deutschen Hochschulen hat sie den Standpunkt des Ockamismus, der via moderna, bis zum Aussterben der Scholastik beibehalten. Dieser Richtung hat man eine besondere kirchliche Freisinnigkeit zugeschrieben, weil Ockam Theologie und Philosophie trennen wollte und auch persönlich nicht gut mit der Kurie stand. Die den Ockamismus vertretenden Erfurter Theologen wurden daher als Freigeister angesehen. Dieser scholastische Freisinn soll dann eine besonders gute Basis für den Humanismus gewesen sein[16]. Meiner Ansicht nach ist die Empfänglichkeit der Erfurter für den Humanismus eher zurückzuführen auf die oben geschilderte Entwicklung des Erfurter Schulwesens. Die Scholastiker an der Universität haben trotz einer gewissen Selbständigekit immer auf den Standpunkt kirchlicher Rechtgläubigkeit gestanden, auch noch Usingen und Paltz, die als die letzten scholastischen Theologen in Erfurt gelten können[17]. Nicht wie an anderen Universitäten bekämpften sich Scholastik und Humanismus in Erfurt, sondern sie existierten friedlich nebeneinander und bei manchen Gelehrten verbanden sich mittelalterliche Ideen mit

---

14. Nicolaus de Siegen: Chronic. Eccles. ed. Wegele, Thür. Geschichtsquellen II S. 177.

15. Herr Prof. Dr. Meister hatte die Güte, mir zum Vergleich das Manuskript eines von ihm gehaltenen Vortrags über Nikol. v. Cues zur Verfügung zu stellen.

16. Kampschulte: Die Universität Erfurt, I S. 20, S. 24—26.

17. Bauch a. a. O. S. 11.

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

neuen Anschauungen Man las Vergil, Livius, Terenz und betrieb daneben die üblichen scholastischen Studien. Der Stil wurde nicht sogleich klassisch rein, sondern anfangs nur antik gefärbt durch eingeflochtene Zitate und Verse. Diese Uebergangsphase stellt sich dar in dem Augustiner Bartholomäus Arnoldi von Usingen, der von 1491—1521 Philosophie an der Erfurter Universität lehrte[18]. Als Philosoph war er ganz Scholastiker. Sein Erstlingswerk, „Parvulus philosophiae naturalis", das 1499 zu Leipzig erschienen war, wurde noch 1543 von der Erfurter philosophischen Fakultät in einer offiziellen Ausgabe ediert, ein Zeichen, wie lange nach dem Durchdringen des Humanismus die Scholastik sich noch behauptete. Findet sich in dem ersten Werk noch manche spitzfindige Streitfrage über Aristotelische Scholastik, so bleibt alles Polemische fort in dem „Compendium der Logik", das daher als ein für jene Zeit sehr brauchbares Schulbuch angesehen wird[19]. Für Usingen ist Aristoteles nicht mehr unbedingte Autorität; er will in der Philosophie überhaupt den Autoritätsbeweis nicht gelten lassen. In der Theologie aber hält er ihn für allein entscheidend[20]; hier steht er also ganz auf dem Standpunkt des Mittelalters; ebenso in seiner Auffassung der profanen Wissenschaften als Dienerinnen der Theologie[21]. Usingen vertritt die via moderna, leugnet daher in der Psychologie die Verschiedenheit der Seelenkräfte voneinander und von der Seele selbst; Verstand und Wille sind für ihn identisch. In seinen philosophischen Werken zitiert er Scholastiker, vornehmlich Anhänger der via moderna: Ockam, Peter v. Ailly, Gregor von Rimini, Marsilius von Padua. Trotzdem war er den humanistischen Studien nicht abgeneigt. Er wandte sein Interesse den Sprachstudien zu, hauptsächlich der Grammatik. Er schrieb ein Kom-

---

18. Prantl IV S. 244; vgl. über Usingen besonders: Paulus: Barth A. von, Usingen, Straßburger theologische Studien, 1893. Bauch a. a. O. S. 226 f.; Kampschulte S. 47; Höhn a. a. O. S. 67 f.

19. Prantl IV S. 244.

20. Ueber Usingens Theologie vgl. Paulus a. a. O.

21. Paulus a. a. O. S. 5—11.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

pendium, das als Ersatz dienen sollte für das grammatische Hilfsbuch, das nach 1499 bei Wolfgang Schrenck in Erfurt erschienen war unter dem Titel „Regule congruitatem Regimina constructiones Ordo bonus“, und das Doctrinale des Alexander Gallus unterstützen sollte; Beispiele und Sprache entsprachen dem scholastischen Latein. Um dieses ganz ohne humanistischen Einschlag verfaßte Kompendium überflüssig zu machen, schrieb Usingen ein „Regule congruitatis et figure constructionis cum vitijs grammaticalibus et figuris tali excusantibus“; es ist gedruckt bei Maler, dem Nachfolger Schrencks, ohne Jahr[22]. Es erweitert stofflich das alte Kompendium, das es ersetzen sollte, behandelt ausführlich auch die Figuren und Tropen und geht damit von der Grammatik über zur Rhetorik. Die zitierten Autoren sind die Dichter Vergil, Ovid, Terenz, Statius, Lucan, Prudentius, Persius, von den Prosaisten Caesar, Cicero, Sallust, Aulus Gellius, Quintilian, Sulpitius; auch aus der hl. Schrift werden Beispiele genommen und aus Boethius. Von den modernen Schriftstellern wählt der Verfasser besonders Georg und Lorenzo Valla. Auch Donat und Alexander Gallus werden herangezogen; von letzterem werden gelegentlich auch Verse zitiert. Außerdem erfindet Usingen eigene Beispiele, meist religiösen Inhalts oder aus dem täglichen Leben. Stellenweise ersetzen Argumentationen die Erklärungen. Daraus geht die Auffassung des Autors hervor, die in der Scholastik wurzelt, aber doch von der neuen Strömung beeinflußt ist. Die humanistischen Eindrücke haben aber noch nicht eine Umwandlung seiner scholastischen Anschauungen herbeigeführt, sondern verbinden sich mit ihnen; er will die mittelalterliche Behandlung der Sprache nicht aufgeben, sondern verbessern. Daß er hier durchaus nicht in Widerspruch steht zu der offiziellen Anschauung der als dem Humanismus besonders geneigt angesehenen Universität, zeigt die Tatsache, daß dieses Werk noch 1517 wiederholt in Erfurt gedruckt ist. Auch eine Bearbeitung

22. cr. 1509; vgl. Bauch a. a. O. S. 227.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

des Donatus minor hat Usingen herausgegeben unter dem Titel „Interpretatio Donati Minoris scholastice exponens diffinitiones octo partium orationis". Hier ist der beherrschende Gesichtspunkt möglichste Uebersichtlichkeit, die in Schematismus übergeht. Außer den in dem Regule benutzten Autoren sind hier noch zitiert die antiken: Martial, Plinius, Servius, die neuen: Marcellinus Perottus Baptista Mantuanus und Marschalk, der ungenannt zitiert ist. Die wissenschaftliche Grundlage des ganzen ist nicht geändert, die Vulgata und Verse des Alexander Gallus werden auch hier benutzt. Allerdings werden griechische Bezeichnungen der grammatischen Technik angewandt, aber nicht immer in richtiger Herleitung. Die Sprache ist noch nicht humanistisch. Der Ausgabe des Donat angehängt sind „Electe sententie mira elegantia referte cum dicteriis praemiis Baptiste Mantuani", ausgewählte Abschnitte moralischen und religiösen Inhalts[23]. Die meisten Urteile über Usingen gehen nun dahin, daß der Humanismus ihn nur ganz äußerlich berührt und keinen tiefgehenden Einfluß auf ihn ausgeübt habe[24]. Ich glaube jedoch zu sehen, daß in ihm das Moment der Kontinuität vom Mittelalter zur Neuzeit besonders gut erkennbar ist. Dieses Moment ist charakteristisch für den Erfurter Humanismus. Hier verwischen sich die Grenzen und Unterschiede, die jetzt beim Ueberschauen der Perioden sich zeigen, aber für den damals Lebenden nicht sichtbar waren. Usingen ist überzeugt von den Vorzügen der klassischen Literatur und hält jede Sprache außer der griechischen und lateinischen für barbarisch; die antiken Autoren hat er viel gelesen, wie seine grammatischen Werke ausweisen. Doch ist er im wesentlichen ein Bewunderer der Antike, nicht ihr Nachahmer. Die neuen Ideen hatten noch nicht so fest in seinem Geiste Wurzel geschlagen, daß sie ihn umformten und die Einflüsse seiner scholastischen Erziehung kompensierten. Daher hat sich sein Stil trotz der Kenntnis

23. Vgl. zu dem ganzen Abschnitt: Kampschulte a. a. O. S. 46 ff.; Bauch a. a. O. S. 226 ff.

24. Kampschulte S. 46; Bauch S. 228.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ciceros nicht gewandelt, er bleibt mittelalterlich. Es kennzeichnet den Erfurter Frühhumanismus, daß in ihm scholastische und neue Tendenzen sich verbanden und für diese Richtung erscheint mir Usingen als ein typischer Vertreter. Persönlich stand er mehreren Humanisten nahe; er war befreundet mit Eobanus Hessus, der von ihm berichtet in einem Preisgedichte auf die Universität Erfurt:

„Et decus et nostrae specimen, laus, fama palestrae
Vivida cui multum debet Dialectica. Cuius
Ingenio Chrysippe tui laus caedit acervi
Per te floret honor studii, per te utraque multis
Quae latuit natura patet: Te grata iuventus
Grata senectus colit, stupet, admiratur amatque“[25].

Noch 1510 schreibt Eobanus an seinen Erfurter Freund Platz: „Saluta praestantissimum et doctissimum Barth. Usingen meo nomine terque quaterque“[26]. Auch der Humanist Christoph Scheurl aus Nürnberg bewarb sich um Usingens Freundschaft in einem Briefe vom 31. März 1517: „Tuae amicitiae insinuari cupio quem vicarius noster [Staupitz] et plerique alii praedicant virum bonum cum bonitate etiam coniunxisse ingenuas litteras“[27]. Auch auf Luther hatte Usingen großen Einfluß, trotzdem ihre philosophischen Ansichten auseinandergingen. Noch in Wittenberg erinnert sich Luther der Art Usingens, die ihn wohltuend berührt hatte[28]. Das Genie des Erasmus erkannte auch Usingen; 1523 sagt er von ihm: „Erasmus studiorum nostri seculi unicum decus“[29]. Er scheint also doch für die bleibenden, schöpferischen Kräfte des Humanismus ein besseres Verständnis gehabt zu haben als die meisten seiner

---

25. Eob. Hessus: De laudibus Gymn. lit. Erph. A, 4_b; bei Kampschulte a. a. O. S. 46.
26. Vgl. Kampschulte a. a. O. S. 46.
27. Scheurls Briefbuch. KS II, 9.
28. De Wette: Luthers Briefe I, 18.
29. Paulus a. a. O. S. 14.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Beurteiler annehmen. Wahrscheinlich hätten Eobanus Hessus und Scheurl, die doch eine führende Rolle im Humanismus innehatten, ihn nicht so geschätzt, wenn er ihren Bestrebungen verständnislos gegenüber gestanden hätte.

Bei der Gründung der Universität Wittenberg wurde von vornherein auf die Augustiner gerechnet. Kurfürst Friedrich der Weise sah in Staupitz den für seine Pläne geeigneten Organisator, der auch die Einrichtungen der rasch aufgeblühten Tübinger Hochschule kannte. Der Kurfürst beabsichtigte, daß die Augustiner sich an der Lehrtätigkeit der Universität beteiligen sollten; dieser Gedanke mußte auch Staupitz sehr zusagen. Bei der Organisation der Hochschule half ihm sein früherer Leipziger Lehrer Martin Pollich von Mellerstadt[30]. Augustiner sind die ersten Lehrer an der Universität und auch die ersten Dekane der theologischen und der Artistenfakultät: Staupitz und Sigismund Epp[31]; letzterer war in Tübingen in den Orden eingetreten. Staupitz beabsichtigte, in der neuen Hochschule einen Zentralisationspunkt für seinen Orden zu schaffen, dessen Mitglieder hier ihre Ausbildung vollenden sollten. Augustiner bilden denn auch einen großen Teil der Studierenden; im Gründungsjahr der Universität sind 9 Ordensmitglieder immatrikuliert; in der Zeit von 1502—1522 sind 116 verzeichnet[32]. Der bis dahin wenig bedeutende Wittenberger Augustinerkonvent kam bald zu Ansehen. Die größte Zahl der studierenden Brüder stellte Nürnberg (7), dann Magdeburg (5), Erfurt (5), Lippstadt (5). Genau sind die Zahlen nicht festzustellen, da oft der Heimatskonvent nicht angegeben ist. Auch aus den Niederlanden, besonders aus Antwerpen kamen Augustiner zum Studium nach Wittenberg. Unter den Augustinern, die Baccalaurei wurden, finden sich von bekannten Namen: 1504 Wenceslaus Linck; im selben Jahre ist Johann

---

30. WM. I, 2, 1502.
31. WM. 1502.
32. Vgl. WM. an vielen Stellen.

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Lang aus Erfurt als „receptus“ angegeben[33]; ferner der später zu Luther übergegangene Gabriel Zwilling[34], der das Verlassen des Wittenberger Konvents veranlaßte. 1506 wurde Wenceslaus Linck Magister, 1511 der spätere Anhänger Luthers Heinrich von Zütphen[35]. 1514 sind je ein Augustiner aus Deventer und aus Enkhuizen als Magistri verzeichnet[36]. In die Artistenfakultät trat auch ein Dionysius Bickel von Weil, den Staupitz von Tübingen her kannte. Epp ging jedoch bald nach Tübingen zurück[37]. Welchen Einflüssen waren die Augustiner in Wittenberg ausgesetzt, welche Ideen brachten sie von dort in ihre Klöster zurück? Die Philosophie, die in Wittenberg gelehrt wurde, war durchaus scholastisch. Sowohl die via antiqua als auch die via moderna waren vertreten, doch erstere stärker, im Gegensatze zu Tübingen. Als 1507 der Nürnberger Humanist Christoph Scheurl[38] Rektor war, wurden die Poeten den Magistern gleichgestellt, was an keiner andern Universität der Fall war[39]. Die Stellung der Humanisten war in Wittenberg anerkannter als anderswo, doch eigentliche Bedeutung hatten sie hier nicht[40]. Der Friede zwischen Scholastik und Humanismus war wohl an keiner andern Universität so tief und andauernd wie hier, aber es war ein Friede, der beide einschläferte[41]. Die Mystik ist hier nur durch Staupitz vertreten[42]; also empfingen hier die jungen Augustiner nur wenig derartige

---

33. Vgl. Köstlin: Baccalaurei und Magistri, S. 5, 12.
34. Ebda., S. 19.
35. Ebda. S. 23, 25.
36. Ebda. S. 27.
37. Vgl. unten S. 133.
38. Vgl. oben, Der Nürnberger Konvent, S. 117 f.
39. Durch Scheurls Statuten wurde die Wittenb. Hochschule eine im eigentl. Sinne landesherrliche Universität, die sich in ihrem Charakter einer Staatsanstalt nähert (Schmidt: W. unter Kurfürst Friedrich dem Weisen, S. 7).
40. Schmidt a. a. O. S. 17.
41. Ebda. S. 21.
42. Ebda. S. 22.

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Eindrücke und diese waren der auf das praktisch-religiöse Leben gerichteten, niederdeutschen Mystik entsprechend, nicht der supranaturalistischen Taulers und Eckarts. Augustiner reformierten hier auch das ganz im Vordergrunde des Interesses stehende theologische Studium. Luther und einige jüngere Ordensgenossen gingen mehr auf Augustin und Paulus zurück als auf Aristoteles[43]. In der Folge haben sich dann hauptsächlich in Wittenberg die lutherischen Ideen herausgebildet, die von da aus über die Augustinerkonvente ihren Weg in das Volk fanden, was um so leichter geschehen konnte, als hier ganz einseitig die populäre Tendenz der lutherischen Theologie ausgebildet wurde und sich so die Grenzen verwischten zwischen Theologie und Religion. In vielen Städten — z. B. in Nürnberg, Lippstadt, Herford, Köln, Dortrecht, Antwerpen — spielen Augustiner bei Einführung der Reformation eine Rolle und gerade aus diesen Städten haben Augustiner aus Wittenberg studiert. Der Wittenberger Konvent und die Universität sahen also ihre Hauptaufgabe in der Fixierung und dem Ausbau der lutherischen Ideen, nicht so sehr darin, eine universitas litterarum zu sein. Daher haben hier auch die vom Humanismus erst entwickelten Wissenschaften — Naturwissenschaften, Mathematik, Sprachwissenschaften — keine nennenswerte Ausbildung gefunden. Noch 1515 klagt Spalatin in einem Briefe an Lang, daß man in Wittenberg kein Geld hat für die Berufung von Lehrern für das Griechische, da die Philosophen die ganze Universität beherrschten[44]. Lang lehrte zwar Griechisch in Wittenberg, aber im Augustinerkloster, nicht an der Hochschule. Von humanistischem Wesen spürten also die jungen Studenten hier nicht viel; die Hauptsache war die Theologie und später die Verbreitung der lutherischen Lehre.

Auch an der Universität Tübingen waren die Augustiner

---

43. Schmidt a. a. O. S. 25.

44. Spalatin an Lang, bei Krafft: Briefe und Dokumente, Elberfeld 1875, S. 135.

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

in den Gründungsplan einbezogen und zwar die Chorherrn. Eine Bulle des Papstes Sixtus IV. vom 11. Mai 1476 bestimmte die Verlegung eines Teiles der Sindelfinger Augustinerchorherrn an die Georgenkirche in Tübingen, zunächst ohne die Absicht einer Universitätsgründung dabei auszusprechen, die erst durch die Bulle vom 13. November 1476 genehmigt wurde[45]. Die neun Chorherrn des Georgenstiftes sollten zugleich Universitätsprofessoren sein und waren deshalb nur zu geringem Chordienst verpflichtet. Aber dieser Plan war ganz undurchführbar. Nicht alle aus Sindelfingen gekommenen Chorherrn konnten oder wollten die Lehraufgaben an der Universität übernehmen, aber auch auf ihre Pfründen wollten sie nicht verzichten[46]. Von ihnen hat der Chorherr Vergenhans Vorlesungen übernommen; auch Mangold Widmann ist Ordinarius des kanonischen Rechts[47]. Vielleicht hat auch Menckler in Tübingen gelesen, der vorher in Heidelberg doziert hatte; auch von dem Dekretisten Hegbach vermutet es Hermelinck[48]. 1480 wurde die Pfründe Vergenhans' in zwei Kanonikate zerlegt, deren Einkünfte den beiden Kollegiaten der Artistenfakultät zuerteilt wurden[49]. Andere Chorherrn ließen sich gar nicht einmal immatrikulieren. Daher wurde durch die Bulle vom 13. April 1492 die Verfassung geändert und die Verbindung mit dem Stift gelöst. Doch stellten die Augustiner, sowohl Chorherrn wie Eremiten, einen beträchtlichen Teil der Studierenden. In der Zeit von 1477—1530 waren 42 Augustinereremiten in Tübingen immatrikuliert; nicht überall ist der Heimatskonvent angegeben; die meisten Brüder sand-

45. Roth: Urkunden zur Geschichte der Univ. Tübingen, 1 ff. und 12 ff.

46. Für den ganzen Abschnitt vgl. Hermelinck, Die theolog. Fakultät der Universität Tübingen, S. 6.

47. Freiburger Diözesan-Archiv 31, S. 192.

48. Auf Grund eines Einblattdruckes von 1479 (Coppinger, Suppl. II, 1702) auf dem Vergenhans, Hegbach u. Tejen genannt werden: „indicta universitate actu regentes". Hermelinck, S. 6.

49. Freiburger Diöz.-Archiv 30, S. 152; 31, S. 192, 194.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ten die Klöster Tübingen, Eßlingen, Nürnberg. Von Ordensangehörigen waren in der theologischen Fakultät die Augustiner in der Mehrzahl. Unter 23 Doktoren der Theologie waren 5 Augustiner neben 2 Brüdern vom gemeinsamen Leben, 2 Karmelitern, einem Benediktiner[50]. Unter den Doktoren ist zu nennen Johann Brühem aus Gotha, der schon in Heidelberg und Erfurt Lektor der Theologie gewesen war und am 11. August 1488 in Tübingen immatrikuliert wurde[51]. 1489 begann er als Prior des Tübinger Augustinerkonvents den cursus biblicus und promovierte 1494. Staupitz wurde 1497 in Tübingen eingeschrieben[52]; seine religiösen Anschauungen scheinen Einfluß gehabt zu haben auf die junge Tübinger Humanistenschule. 1493 kam Sigismund Epp nach Tübingen[53], der 1502 an die Universität Wittenberg ging; weil er aber der dort wenig beliebten via moderna angehörte, ging er schnell nach Tübingen zurück, wo er 1504 Rektor der Universität wurde. Auch Johann Nathin, Luthers Lehrer im Erfurter Kloster, studierte in Tübingen[54]. Vom Humanismus ist er wohl nicht berührt worden. Mutian sagt von ihm: „barbarus est et morosus“[55]. Die Ideen, von denen die Augustiner in Tübingen beeinflußt wurden, gehören der Spätscholastik an, die keine Einheit mehr war, sondern eine sehr differenzierte Größe[56]. Humanismus sowohl wie Reformation haben in ihr Anknüpfungspunkte. Es schiebt sich dadurch eine Mittelschicht ein zwischen Scholastik und ausgesprochenem Humanismus. Dieser gehörte Paul Scriptoris an, der Pariser Sendbote der späten Scholastik, der als Guardian des Franziskanerklosters um 1500 Vorlesungen in Tübingen hielt über Duns Scotus, die

---

50. Hermelinck a. a. O., Anhang.
51. TM. 21, 22.
52. TM. 39, 20.
53. TM. 31, 44.
54. TM. 12, 19.
55. Hermelinck a. a. O. S. 209.
56. Ebda. S. 77.

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

der ganze Augustinerkonvent besuchte[57]. Ein typischer Vertreter des jungen, noch halb scholastischen Tübinger Humanismus ist Johann Altensteig aus Mindelheim, Lehrer der humaniora und der Thelogie am Augustinerchorherrnstifte Polling[58] und seit 1512 Lehrer der Theologie im Augustinerkloster seiner Heimatsstadt. Wahrscheinlich ist er in den Augustinerorden eingetreten, denn sonst würde er schwerlich in einem Augustinerkloster Theologie doziert haben. Auch nennt er 1517 in einem Empfehlungsschreiben, das er seinem damals erschienenen Vocabularium theologiae voranschickt, Staupitz, der damals Generalvikar war, seinen Vorgesetzten. Jedenfalls hat er durch seine Lehrtätigkeit seine humanistischen Ideen im Orden verbreitet und dadurch großen Einfluß gehabt. Er stand mitten in der Tübinger frühhumanistischen Bewegung, deren Haupt der Bischof Christoph von Stadion war, dem Altensteig 1519 seine Schrift „Tres libri de felicitate triplex" widmete. Während seiner Studienzeit in Tübingen war Altensteig zuerst Schüler, dann Lehrer an der bursa modernorum. Schon in dieser Zeit gab er ein lateinisches Vocabular heraus, das ganz humanistische Art zeigt: Bebel und andere Humanisten überhäufen sich und den Verfasser mit Lobgedichten und Widmungen. Von seiner Lehrtätigkeit in dem gerade damals durch wissenschaftliches Leben hervorragenden Augustinerstifte Polling gibt ein Sammelband Nachricht, der 1512 in Hagenau gedruckt ist. Er enthält u. a.: 1. Opus pro conficiendis epistolis. 2. De generibus epistolarum. 3. De vocabulis quae abhorrent a latinitate. 4. De orationibus quibus in epistolis abstinendum et quibus utendum. 5. De ornamentis sive coloribus rhetoricis, qui sunt orationis lumina[59]. Die angeführten Titel zeigen schon die humanistische Tendenz Altensteigs. Der Humanismus ist die Epoche des literarischen Briefwechsels und auch hierfür entwickelte sich eine

---

57. Pellikan: Chronicon; ed Rippenbach, 1874 S. 12 ff., 20 ff., 44.
58. Vgl. oben S. 102.
59. Hermelinck a. a. O.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Theorie. Derartige Studien beschäftigten Altensteig hauptsächlich. Ebenfalls humanistisch gefärbt ist die Oratio de militia christiana[60], die er hielt bei einer Primizfeier in Polling und die wahrscheinlich beeinflußt ist von Erasmus' Enchiridion militis christiani. Es entspricht der noch halb mittelalterlichen Art des Frühhumanismus, wenn Altensteig bei Beschreibung der Waffen, die der miles christianus gebraucht, nacheinander Horaz (Integer vitae — fusce pharetra) anführt und Paulus (Röm. 31, 12 ff.: Arma christianorum sunt virtutes. Signifer erit fides, caritas imperator, spes tribunus aerarii)[61]. Auch die theologischen Schriften Altensteigs zeigen humanistischen Einschlag. So nennt die 1514 ebenfalls für die Pollinger Chorherrn verfaßte Dialecta in der Einleitung neben den Scholastikern Ockam, Peter von Ailly, Gregor von Rimini, Marsilius von Padua die Humanisten Filelfo, Vittorino da Feltre und von den antiken Autoren Cicero[62]. Daß der Humanist Altensteig den Scholastiker nicht unterdrückte, erweist das 1517 gedruckte Vocabularium theologiae, das weit verbreitet und bis 1619 fünfmal nachgedruckt wurde. Es ist eine Uebersicht der damaligen theologischen Literatur, im besonderen der ockamistischen Scholastik[62]. Vorhergehen Verse von Heinrich Bebel, Jakob Hinrichmann und zwei anderen Humanisten. Es folgt ein Schreiben an den Bischof Christoph von Stadion und der obenerwähnte Brief an Staupitz. Hier erinnert Altensteig an die von ihm kommentierte Ausgabe von Bebels Triumphus Veneris (1515). Das theologische Hauptwerk Altensteigs erschien 1519 in Hagenau; es ist das obenerwähnte Werk De felicitate triplex. Dem Widmungsschreiben an Stadion folgt ein längeres Gedicht des Humanisten Urbanus Rhegius. Ueberall sind Altensteigs theologische Schriften vom humanistischen Geiste beeinflußt und von bekannten Humanisten unterstützt oder ihnen ge-

---

60. Gedruckt in dem Sammelbande von 1512.
61. Hermelinck a. a. O. S. 178.
62. Ebda. S. 179.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

widmet. Altensteig repräsentiert in ihnen die typische Religiosität des Humanismus[63], die besonders in der Tübinger Humanistenschule sich entwickelte.

An den Universitäten Erfurt, Wittenberg, Tübingen traten die Augustiner mehr hervor als an den übrigen Hochschulen. In Heidelberg standen Universität und Konvent fast nur äußerlich in Beziehung. Da das Kloster das größte Gebäude der Stadt war, hielt die Universität hier ihre ersten Versammlungen ab und der erste Rektor wurde im Refektorium des Augustinerklosters gewählt[64]. 1406 stellte Kurfürst Ruprecht III. hier den Frieden wieder her zwischen Universität und Bürgerschaft. 1452 wurde im Saal des Augustinerklosters die Reform der Universität bekannt gegeben. 1476 erhielten die Mönche von der Hochschule die Genehmigung, theologische Vorlesungen in ihrem Kloster zu halten und dort auch Disputationen einzurichten[65]. Eine solche Disputation fand statt unter Luthers Vorsitz 1518 im Anschluß an den damals in Heidelberg tagenden Konvent des Augustinerordens. Mehrere in Tübingen inskribierte Augustiner studierten auch in Heidelberg, u. a. Johann Brühem 1481, Sigismund Epp 1489, Augustin Lupf, der 1518 Prior des Heidelberger Konvents wurde und den seine Zeitgenossen zu den aufgeklärtesten Männern der Epoche rechnen[66], und Johann Nathin 1488. Als die Mönche infolge der Reformation das Heidelberger Kloster verließen, wurde das Gebäude 1555 als Collegium Sapientiae von der Universität übernommen.

Auch bei der ersten Gründung der Universität Würzburg

---

63. Vgl. unten: Die Augustiner und die Religion des Humanismus, S. 149 ff.

64. Vgl. Hautz: Geschichte der Universität Heidelberg. Mannheim 1862, Band I, S. 105.

65. Hautz a. a. O. S. 383, Anm. 72: „Potestatem in suo monasterio exercitiarum academicorum habendorum". Hist. Ac. 7, 81.

66. Hautz a. a. O. I, 383; vgl. Hermelinck a. a. O. S. 199, 201, 209.

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

waren die Augustiner beteiligt. Der dem Orden angehörende Weihbischof Johann von Karlstadt († 1413) unterstützte den Bischof Johann von Egloffstein (1400—1411) in seinen Plänen, die Gründung einer Hochschule betreffend[68].

Während der erste Dekan der theologischen Fakultät in Basel ein Dominikaner war, erlangten die Augustiner auch hier bald die herrschende Stellung. 1475 wurde der Augustiner-Prior Heinrich Riedmüller Professor der Theologie an der Universität[69]. Tilmann Limperger, Provincial der rheinisch-schwäbischen Provinz, später auch Suffragan von Basel wirkte mehrfach als Compromotor[70]. Der Augustiner Moritz Finninger aus Pappenheim war 1502 der einzigste Doktor in der theologischen Fakultät, 1506 auch der einzigste Professor[71]. Hervorragendes haben die Augustiner in Basel nicht geleistet.

4. Die Historiker.

Die Zeit des Humanismus wandelte die deutsche Geschichtsschreibung von Grund aus. Auch hier führte der Weg über die späte Scholastik und es entwickelte sich der sogenannte scholastische Humanismus[1]. Er bedeutet hier zunächst eine Erweiterung des Quellenmaterials: Inschriften, Urkunden werden verwandt. Aber die Art, zeitgenössische schriftliche Quellen zu verwenden, ist noch mittelalterlich. Ein Abwägen der Quellen gegeneinander findet noch nicht statt. Widersprüche werden

---

67. Hautz a. a. O. S. 438.

68. Baier: Geschichte des alten Augustinerklosters Würzburg, Würzburg 1895.

69. Vischer, Geschichte der Universität Basel, 1860. S. 205 f., 218, 220; Höhn S. 108.

70. Vischer a. a. O. S. 221 f.; Höhn S. 125.

71. Vischer a. a. O. S. 222.

1. Vgl. Joachimsen: Geschichtsschreibung und Geschichtsauffassung in Deutschland unter dem Einflusse des Humanismus. Leipzig 1910. S. 77—79.

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

nicht untersucht, sondern unterschlagen oder gemildert, um die „concordantia chronicarum“ herzustellen. In dieser frühhumanistischen Periode haben fast alle Werke mehr oder weniger den Charakter der Kompilation[2].

Gleich anderen Orden und Kongregationen haben die Augustiner früh begonnen, die Geschichte ihrer Klöster aufzuzeichnen. Noch ganz in das Mittelalter hinein gehört das Chronicon Boedecense von Probus, das im 15. Jahrhundert geschrieben wurde. Die Chronik ist gedruckt[3] auf Veranlassung des Benediktiners Edmund Martène, der sie 1717 entdeckte[4]. Sie erregt Interesse allein durch ihren Stoff, denn sie bietet einiges Wertvolle, wenn auch nicht Bedeutende, für die kulturellen und kirchlichen Zustände Westfalens. Sie schildert hauptsächlich die große Wirkung der Windesheimer Klosterreform in Niederdeutschland und umfaßt in diesem Teile die Jahre 1420—1455. Sie ist breit und ohne Anregung geschrieben in vollständig mittelalterlichem Latein.

In dieser Beziehung ist die in das Ende des 15. Jahrhunderts fallende Chronik des Augustiners Johann von Horstmar höher zu schätzen[5]. An Quellen lagen ihm außer einer Geschichte der ersten 30 Jahre des Klosters auch Urkunden vor[6] und wahrscheinlich das Chronicon Windeshemense von Busch[7]. Die Chronik gibt ein gutes Bild von der kolonisatori-

---

2. Joachimsen a. a. O. S. 79.

3. München 1731.

4. Chronicon Boedecense, Praefatio S. I.

5. Chronicon Frenswedense 1494. Das hier zitierte Exemplar befindet sich in der Bibliothek des Altertumsvereins zu Münster, Ms. Nr. 103. Herr Professor Dr. Meister hatte die Güte, das Exemplar zu prüfen, und stellte fest, daß es das Original oder eine ziemlich gleichzeitige Abschrift ist. Am Schluß findet sich die Notiz: „In perpetuam memoriam descripsi mensibus Octob. et Novemb. 1641.“ Das könnte sich auf die Kopie von 1642 beziehen, die früher ebenfalls in der Bibliothek des Altertumsvereins war.

6. Jostes: Heinrich Loder (Aus Westfalens Vergangenheit, 1897) S. 17.

7. Geschichtsquellen der Provinz Sachsen, Bd. 17.

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

schen Tätigkeit der Mönche, besonders unter dem Prior Heinrich Loder, die hier ödes Heideland umschufen in Kulturland. Nach Art der Windesheimer Chorherrn pflegten auch die Frenswegener Mönche die deutsche Sprache; bei ihren Arbeiten sangen die Laienbrüder deutsche Psalmen[8]. Unter diesen Laienbrüdern waren manchmal wissenschaftlich gebildete Männer, z. B. Heinrich von Brabant, der in Paris an der Universität gelesen hatte und in Frenswegen Schweinehirt war[9]. Eine so sich äußernde Demut war wenig geeignet für das Aufblühen des Klosters; daher schrieb die Windesheimer Regel vor, daß kein Gelehrter ohne Einwilligung des Generalkapitels als Laienbruder aufgenommen werden durfte[10]. Auch von dem kleinen Grundstock der Bibliothek berichtet die Chronik; neben Missalien und anderen liturgischen Büchern wird eine Bibel erwähnt, ferner Heiligenlegenden und die Schriften Augustins. Verschiedene Schreiber werden genannt und sogar ein Dichter unter den Mönchen, Peter Jegher[11]. Die Chronik stimmt mit dem Chronicon Windeshemense dort überein, wo beide die gleichen Tatsachen berichten. Das erklärt sich wahrscheinlich aus der gemeinsamen Vorlage, der Geschichte von den Anfängen des Klosters von dem Bruder Mathias. Im übrigen ist die Darstellung Johanns von Horstmar lebendiger, im einzelnen auch genauer als die von Busch. Auch ist er vorsichtiger und läßt bei außergewöhnlichen Ereignissen das „traditur" nicht fehlen[12]. Sein Stil ist noch mittelalterlich und zeigt keine Spuren klassischen Lateins; nebenordnende Konstruktionen, besonders den Anschluß des Nebensatzes mit Doppelpunkten bevorzugt er[13].

8. Tantus denique ein fervor erat, ut modum legendi horas de beata virgine Teutonica lingua et septem Psalmos et vigilias defunctorum, benedicite, gratias et allia nonnulla laicis primo institueret et indicaret." Chron. Frenswed. Cap. 8.
9. Chron. Frenswed. Cap. 38.
10. Acquoy I, 113, A 3; Jostes a. a. O. S. 19.
11. Jostes a. a. O. S. 27.
12. Jostes a. a. O. S. 17.
13. Z. B. Pars II, cap. 4. Chron. Frensw.

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Biblische Reminiszenzen stehen noch an Stelle der klassischen[14]. Sein Latein ist jedoch keineswegs ganz barbarisch; er weiß seine Gedanken klar auszudrücken und seine Sprache liest sich gut. Der Wert der Chronik liegt darin, daß sie ein im ganzen anschauliches, im einzelnen getreues Bild gibt von dem Leben des Frenswegener Klosters, worin dessen kulturell so bedeutende Tätigkeit zu erkennen ist.

Einen weiteren Kreis umfaßt die oldenburgische Chronik des Osnabrücker Augustiners Johann Schiphower, der sein Werk 1508 beendete. Er gibt selbst zu, daß es in der Hauptsache eine Kompilation ist[15]. Er beginnt nach Art der mittelalterlichen Weltchroniken. Von den drei Söhnen Noës aus kommt er über die Goten zu der deutschen Geschichte, wo er einzelne Perioden heraushebt; für die Zeit der sächsischen Kaiser nennt er das Cosmodromium des Gobelinus Person als Quelle[16]. Oft gibt er seine Gewährsleute nur unbestimmt an, z. B. für die Geschichte Heinrichs IV: „Reperi enim in quadam authentica chronica ea quae sequuntur"[17]. Oder er nennt als Quellen: „Chronicae Italicae"[18]. Den Kern bildet dann die Geschichte des oldenburgischen Landes. Am Schlusse eines jeden Kapitels führt er ohne allen Zusammenhang mit dem Vorhergehenden, meist mit der Verbindung „eo tempore" die nach seiner Meinung bedeutenden Augustiner an, die zu der Zeit gelebt haben. Der Wert der Chronik liegt in einzelnen Nachrichten und wird dadurch begründet, daß die benutzten Quellen meistens verloren sind. Von selbständiger Forschung ist nichts zu finden; er übernimmt ziemlich kritiklos. Die Stufe der entwickelnden Geschichtsschreibung kennt er noch nicht. Er pflegt die Zustandsschilderung und seine Tendenz ist stark morali-

---

14. Z. B. cap. 22; cap. 46 ebda.

15. Chronicon Oldenburgensium, ed. Meibom, Rer. Germ. III, S. 123.

16. Chron. Oldenb. S. 130.

17. Ebda. S. 134.

18. Ebda. S. 145.

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

sierend, was besonders bei der Erzählung von Heinrich IV. zum Ausdruck kommt. Eigentlich kulturgeschichtliche Bilder gibt er nicht; auch arbeitet er die Persönlichkeiten nicht klar heraus. Stil und Sprache sind ganz mittelalterlich und entbehren auch der anschaulichen Kraft und Frische, mit der z. B. das Chronicon Frenswedense geschrieben ist. Von den Anregungen, die der Humanismus bot, hat Schiphower nichts erfahren.

Stärker tritt das humanistische Element dagegen hervor in dem süddeutschen Augustiner Hieronymus Streitel, der im Kloster zu Regensburg lebte. Von ihm stammt ein Sammelwerk, das erhalten ist im Clm 14053[19]. Es ist eine Kompilation aus den verschiedensten Autoren und stellt die heterogensten Gegenstände zusammen. Die Excerpte sind teils aus gedruckten Werken, teils aus Handschriften genommen. Auch Selbsterlebtes hat der Verfasser hinzugefügt[19]. Aus dem, was Streitel zusammenträgt, ist zu erkennen, daß seine Interessen humanistisch gerichtet sind. Er fügt Gedichte ein von Sebastian Brant[20] und Konrad Celtes[21]. In der rein historischen Richtung liegt die eingefügte „Cronicula" (cod. 14053, fol. 161—164), die reicht von der Erschaffung der Welt bis 1514; ferner die Kataloge der Bischöfe von Regensburg und von Chiemsee (fol. 10—15, fol. 80 b). Das Geschichtliche ist von geographischen Schilderungen unterbrochen und auch sehr viel Religiöses und Erbauliches mischt sich hinein. Es scheint daher, als verfolge Streitel moralisierende Tendenzen. Daß er nicht ohne künstlerische Interessen war, zeigen die aufgeklebten Holzschnitte, die einen Totentanz darstellen, um die lateinische Dichtung „Speculum humanae felicitatis" zu illustrieren[22]. Ferner verfaßte Streitel die Vita eines Regensburger Laienbruders in lateinischer Prosa mit beigegebener deutscher Uebertragung in un-

---

19. Rügamer, Progr. des Gymnasiums zu Münnerstadt, 1911, S. 13.
20. Clm 14 053 fol. 82, 101, 106 b, 107.
21. Ebda. fol. 123 (mit Angabe des Autors), 124 b.
22. Ebda. fol. 143 b, 144, 145.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

beholfenen Versen[23]. Sie ist handschriftlich erhalten in dem Inkunabelbande I, 2 des Prager Domkapitels und enthält auch Federzeichnungen[24]. Neuerdings hat sich erwiesen, daß Streitel auch der Verfasser ist der Ratisbonensis Farrago historica 508—1519, die von Oefele ediert ist in den SS. rer. Boic. II S. 499—523. Es lag Oefele dazu der sogenannte Codex Gewoldianus vor, der sich jetzt als Clm 167 in der Hof- und Staatsbibliothek in München befindet; es ist eine Kopie; das Original ist verloren. Oefele hat aus der Farrago nur das rein Historische herausgeschält und chronologisch zusammengestellt. Nicht mit abgedruckt hat er z. B. eine Anzahl lateinischer Gedichte, Anekdoten und Legenden, deren Auswahl jedoch den Kompilator charakterisieren würde. Daß Streitel der Verfasser ist, erweist Rügamer im Programm des Gymnasiums Münnerstadt und erhärtet seine Ansicht durch Vergleich mit dem Sammelwerk Clm 14053 berührt sich die Farrago durch große Verwandtschaft resp. Gleichheit der Quellen; in beiden werden benutzt Konrad von Megenberg[25], Andreas von Regensburg[26], Enea Silvio, Aventin, Riccardo Bartolinis De bello Norico[27]. Aventin entnimmt er für beide Werke das Elogium auf den Abt Erasmus Münzer[28]. Von historischen Arbeiten benutzt er ferner die Kremsmünsterer Geschichtsquellen[29], und Hermann von Niederaltaich[30]. Die Vorliebe für humanistische Schriftsteller tritt überall hervor: Wimpfeling[31], Sebastian Brant, Konrad Celtes, Aventin, Ulrich v. Hutten, Enea Silvio werden angeführt und

---

23. Rügamer a. a. O. S. 19 ff.

24. ed. in den Editiones Archivi S. F. Metropolitani Capituli Pragensis, Nr. III.

25. Vgl. Potthast, Bibliotheca Historica medii aevi, Bd. I, S. 344.

26. Vgl. Potthast a. a. O. S. 44.

27. Vgl. Potthast a. a. O. S. 134.

28. Cod. 167, fol. 479.

29. Vgl. Loserth: Kremsmünsterer Geschichtsquellen.

30. Böhmer, Font. rer. Germ. III S. 180 f.; Potthast a. a. O. S. 589.

31. Cod. 14 053, fol. 82 b f., cod. 167, p. 373.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

benutzt; besonders lateinische Gedichte liebt der Verfasser. In dieser Verwendung humanistischer Ideen und Motive liegt das, was die Kompilation heraushebt aus der Menge derartiger Arbeiten. Nicht der Stoff und nicht der Stil interessieren, sondern die Tatsache, daß Streitel ein humanistisch gebildeter Mann war, der seine Kenntnisse gern anbrachte, dessen Geist aber noch nicht umgeformt war von den neuen Ideen, so daß er für seine Darstellung noch keinen neuen Stil finden konnte, sondern darin ganz mittelalterlich blieb. Wahrscheinlich ist Streitel humanistisch beeinflußt von dem Regensburger Benediktinerstift, dessen reichhaltige Bibliothek er wohl benutzt hat, da er hier sehr befreundet war; es ist möglich, daß er hier auch Aventin und Celtes persönlich kennen gelernt hat[32]. Ob Streitels humanistische Neigungen auch andere Mitglieder des Regensburger Konvents in die gleiche Richtung führten, konnte ich nicht feststellen. Früh wurde Streitels Kompilation benutzt (Clm 14053); der Mönch Christopherus Hoffmann, ein Freund des Autors entnahm ihm u. a. die Kataloge der Aebte von St. Emmeran und der Regesburger Bischöfe und nahm dabei nur geringe Aenderungen vor[33]. Von Hoffmann stammen auch die ältesten Nachrichten über Streitel; er hebt besonders seine große Geschichtskenntnis hervor. Streitel leitet durch seine humanistischen Interessen aus der mittelalterlich-scholastischen Art der Geschichtsschreibung der Augustiner über zu einer mehr humanistisch gefärbten[34].

Auch in bezug auf die Art seiner Geschichtsschreibung ist der Rebdorfer Prior Kilian Leib vom Humanismus beeinflußt. Seine Annales maiores[35] gehen von 1502—1549. Er fing seine

---

32. Rügamer a. a. O. S. 17.

33. Kronseder: Christoph. Hoffmann S. 52; SS. Rer. Boic. I, S. 527—578.

34. Dadurch, daß Streibel als Historiker erwiesen ist, wird die Bemerkung Koldes S. 199, Schiphower sei der einzige Histor. aus dem Aug.-(Eremiten-)Orden, zu ändern sein.

35. Herausgegeben von Aretin: Beiträge zur Gesch. u. Lit. 7 u. 9 u. Döllinger, Beiträge, II.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Arbeit 1528 an. Es ist keine Chronik im mittelalterlichen Sinne, sondern er berichtet lediglich Ereignisse, die in seine eigene Zeit fallen. Viel von dem, was er erzählt, hat er persönlich erlebt. Reisen zu den Ordenskapiteln und bei anderen Gelegenheiten führten ihn in die Niederlande, nach Neuß, Mainz, Würzburg, Nürnberg. Häufig weilten Gesandte auf der Durchreise im Rebdorfer Kloster, von denen er politische Nachrichten erhalten konnte. Anderes brachte der Briefwechsel mit unterrichteten Freunden, hauptsächlich mit Humanisten: Pirkheimer, Reuchlin, Cochlaeus, Adelmann, Moritz von Hutten[36]. Daß er Pirkheimer um Auskunft gefragt hat, geht aus einem Schreiben hervor, in dem er über den Woywoden Zapolja unterrichtet zu werden wünscht[37]. Wahrscheinlich erhielt er auch Mitteilungen von dem Bischofe Gabriel von Eichstädt, einem Neffen Albrechts von Eyb, der auch Aventin in seinen historischen Arbeiten unterstützte[38]. Gabriel von Eyb[39] war in erster Linie Staatsmann und genoß das Vertrauen Karls V.; Leib konnte von ihm also sichere Nachrichten erhalten. Auch auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 kann der Rebdorfer Prior vieles erfahren haben. Einiges teilte ihm der Eichstädter Dominikaner Piscatoris mit, der zeitweilig in Wien war am Hofe des Bischofs Faber[40]. An schriftlichen Quellen verwendet er außer längeren Darstellungen auch Zeitschriften und Flugblätter. Auch Akten und Urkunden zieht er heran; dieses bedeutet eine spezifisch humanistische Erweiterung des Quellenmaterials. An einigen Stellen flicht er Urkunden[41] und Briefe[42] in die Erzählung ein. Ferner

---

36. Vgl. oben Abschnitt Sprachstudien S. 107 ff.

37. Bei Freytagius: Virorum doctorum epistolae selectae, Lipsiae 1831, S. 38 ff.

38. Vgl. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes, Bd. VII S. 298.

39. Auf ihn nimmt Leib Bezug: Arentin VII, S. 546, IX, S. 1027.

40. Aretin IX, S. 1033.

41. Aretin VII, S. 636 f.; Döllinger II, S. 493.

42. Z. B. Papst Clemens VII. an Gabriel v. Eyb; Döllinger II, S. 497 f.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

teilt er die auf dem Regensburger Reichstag 1532 festgesetzte Kriegsmatrikel mit[43]. Für ihm zeitlich fern liegende Ereignisse benutzt er den italienischen Geschichtsschreiber Markus Satellicus[44]. Leibs Material ist sehr umfassend, wenn es auch in Einzelheiten Lücken enthält. Den Kern seiner Geschichte bilden die kirchlichen und politischen Zustände Süddeutschlands, über die er sich auch am besten unterrichtet zeigt. Von größerem Interesse ist noch heute die Schilderung des Ritteraufstandes unter Sickingen und des Bauernkrieges[45]. Er zieht auch Ereignisse in die Darstellung hinein, die sich in England, Frankreich, Italien abgespielt haben, z. B. die Geschichte von Thomas Morus und Heinrich VIII.[46] oder die Erzählung von der Schlacht bei Pavia[47]. Von Begebenheiten im Reiche sind zu erwähnen seine Aeußerungen über die Wiedertäufer[48]. Neben politischen Ereignissen gibt er auch Kulturgeschichte. Er schildert das Urkundenwesen seiner Zeit, die Anfertigung der Bullen in Rom, spricht über die damals wieder aufkommenden eigenhändigen Unterschriften der Fürsten, sowie über die Beförderung wichtiger Nachrichten durch Eilboten[49]. Interessant sind die Aufzeichnungen wirtschaftlicher Art, über Monopolwesen, Teurungen, Mißernten, Steigerung der Lebensmittelpreise, Mitteilungen über Feld- und Wiesenbau, Vieh- und Fischzucht, Fleischverbrauch usw. Für die Feststellung der wirtschaftlichen Zustände jener Zeit und ihre Veränderungen würde eine Untersuchung der Werke Leibs wahrscheinlich gute Ergebnisse bringen[50]. Wie stand Leib seinem Material gegenüber und wie

---

43. Döllinger II, S. 566—576.
44. Ebda. S. 466, 519.
45. Aretin IX, S. 1037 ff.; Döllinger II, S. 162—438.
46. Aretin IX, S. 1024.
47. Döllinger II, S. 449.
48. Ebda. S. 517, 581.
49. Schlecht: K. Leibs Briefwechsel, S. XXXI.
50. Hier wären besonders die Diarien heranzuziehen; vgl. Schlecht a. a. O. S. XXXII.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

verwertet er es? Seine Fähigkeit, historische Dokumente zu benutzen, zeigt sein Briefwechsel[51]. Die Differenzen bei den antiken Schriftstellern fand er gut heraus[52]. Kritisch steht er den Ereignissen und Zuständen seiner Zeit gegenüber. Die römische Kurie verurteilt er mit harten Worten, so Alexander VI., Cesare Borgia[53]. Ebenso urteilt er über die kirchlichen Mißstände in Deutschland, z. B. die Anhäufung von Benefizien in einer Hand[54]. Er ist gut kaiserlich und katholisch; das macht ihn manchmal parteiisch. Auch steht er zu sehr in den Ereignissen, als daß er sie objektiv betrachten könnte. Es ist ihm unmöglich, andere Religionen zu verstehen, wie den Islam. Auch gegen Luther ist er voreingenommen, was teilweise auf die Benutzung antilutherischer Quellen zurückgeht; hier steht er seinem Material also nicht kritisch gegenüber; er schiebt Luther auch die Schuld zu am Bauernkriege. Sein vaterländisches Gefühl läßt ihm das Streben Franz I. mißverstehen[55]. Ein hartes, aber nicht ungerechtes Urteil fällt er über die Deutschen, die damals in französischen Diensten standen: „infelix hominum genus, quod pecunia illectum Teutonum hosti militat et Teutonicum persequitur sanguinem“[56]. Maximilian verehrt er sehr[57]; ebenso tritt er für Karl V. ein gegen Franz I.[58] Sein Vaterlandsgefühl beruht ganz auf mittelalterlich-universalistischer Grundlage; es basiert nicht wie das der Humanisten auf dem Stammesgefühl. Doch sieht er es als Nachteil für Deutschland an, daß die Wahl Karls V. eine so große Ländermasse e i n e r Persönlichkeit unterstellt hat[59]; es fehlt ihm hier nicht der kritische

---

51. Schlecht a. a. O. S. 8 f.
52. Döllinger II, S. 483.
53. Ebda. S. 466.
54. Döllinger II, S. 463, 546.
55. Ebda. S. 453 ff., 462.
56. Ebda. S. 449.
57. Aretin VII, S. 641, 644 f., 651 f.
58. Döllinger II, S. 453 ff.
59. Aretin VII, S. 641.

Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Blick. Von den Prinzipien Machiavellischer Staatskunst hatte er keine Ahnung: er konnte z. B. Franz I. das Nachsuchen türkischer Hilfe nicht verzeihen. Die Schärfe seiner Kritik ist humanistisch, aber sein Horizont eng, seiner Zeit entsprechend. Die Form der Darstellung ist die übliche annalistische. Dadurch wird oft die Klarlegung des Zusammenhanges gestört. Oefters durchbricht er jedoch diese Anordnung und greift vor; dieses läßt erkennen, daß er nicht gleichzeitig mit den Ereignissen schrieb. Seine lebendigen Darstellungen sind weit über die bloßen Zustandsschilderungen, z. B. Probus' und Schiphowers zu stellen[60]. Die lehrhafte Tendenz der Geschichte steht ihm an erster Stelle; als Typus für diese Art stellt er Livius hin[61]. Nach Humanistenart läßt er den gelehrten Charakter seiner Arbeit in den Vordergrund treten; fortwährend nimmt er Bezug auf die antike Literatur[62]. Auch die Erörterung kabbalistischer Dinge gesellt ihn den humanistischen Historiographen zu. Nach dem Vorbild der Antike läßt er seine Helden Ansprachen an die Truppen usw. halten, eine Methode, die auch Aventin anwandte. Leib läßt Georg von Frundsberg zu den aufständischen Soldaten sprechen, als diese ihren Sold verlangten und revoltierten[63]. Die Rede ist sehr rhetorisch, trotzdem sie beginnt: „non opus esse reor, commilitones, ut speciosa compositaque oratione aut verbis fuco decoratis mea in vos merita modo praediorem.“ Es ist eine rethorische Darlegung der Verdienste des Führers, ganz Livius nachgebildet. In die Psyche eines deutschen Landsknechtsführers hatte Leib wenig Einblick, nach dieser Rede zu schließen. Der Wert der Annalen liegt nicht in den Nachrichten über politische Ereignisse. Wohl aber sind daraus die kirchlichen und kulturellen Zustände zu erkennen, namentlich seiner engeren Heimat. In der Darstellung des

---

60. Vgl. Probus, oben, S. 138; Schiphower, oben S. 140 ff.

61. Vorwort bei Deutsch a. a. O. (Reformationsgeschichtl. Studien und Texte, 15 u. 16).

62. Z. B. Aretin VII, S. 553, 643 f.; Döllinger II, S. 464 f., 538 f.

63. Döllinger II, S. 506 f.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bauernkrieges und des Augsburger Reichstages von 1510[64] zeigt sich sein Talent für lebendige Darstellung und für Kleinmalerei. Die Annalen geben ein typisches Bild von der Ansicht eines deutschen Ordensmannes und Humanisten von der Reformation und ihrem Zeitalter. Hinsichtlich ihrer Stellung in der deutschen Historiographie bezeichnen die Annalen den Uebergang von der mittelalterlichen zur humanistischen Geschichtsschreibung, stehen aber der neuen Art näher als der alten. Besonders die Erweiterung des Quellenmaterials, die Neigung, antike Gelehrsamkeit anzubringen, das Einflechten von Reden zeigen den Humanisten. Modern ist auch die Erkenntnis von der Wichtigkeit wirtschaftlicher Faktoren für das nationale Leben.

5. Die Augustiner und die Religion des Humanismus.

Im Gegensatze zu der italienischen Renaissance hat sich der deutsche Humanismus viel mit Religion und Theologie beschäftigt. Die Entwicklung einer eigenen Religionsauffassung ist eine bis vor kurzem noch wenig berücksichtigte Seite[1] des Humanismus, der in Deutschland von Anfang an von reformatorischen Ideen durchsetzt war, die sich auf die verschiedensten Gebiete erstreckten: Reform der Wissenschaft, des Unterrichts, der Erziehung, der Religion. Im Mittelalter hatten alle Wissenschaften der Kirche gedient; in der Zeit des Frühhumanismus trat auch die wiederentdeckte Antike in den Dienst der Religion. Diese blieb, offen oder verborgen, prinzipiell die Herrscherin, wenn auch die profanen Wissenschaften einen höheren Grad von Selbständigkeit erlangten als im Mittelalter. So machte sich ein Universalismus der Religionsauffassung geltend, den das Mittelalter nicht kennt. Auch dieses Moment hängt zu-

---

64. Ebda. S. 541—584.

1. Zuerst wies Hermelinck: „Die relig. Reformbestrebungen des deutschen Humanismus", darauf hin.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

sammen mit der Spätscholastik. Die via antiqua ging, zunächst für die Religion, auf die älteren Quellen zurück und wandte diese Methode dann auch auf die profanen Wissenschaften an[2]. Die Quelle für die Religion des Humanismus wurde die Bibel; sie wurde auch in bezug auf Stil, Sprache, Metrik untersucht; die Uebersetzungen wurden revidiert, man verlangte Zurückgehen auf den Urtext. Aus der Bibel kristallisierten dann die Humanisten eine nicht neue, aber erweiterte Religionsauffassung heraus. Der Akzent des religiösen Lebens verschob sich; das Mittelalter kannte fast nur den Autoritätsglauben; jetzt macht sich das Streben geltend, die Religion zu erleben und aus dem religiösen Erlebnis die persönliche religiöse Empfindung zu schöpfen. Einen großen Teil ihres Gehalts entnahm diese humanistische Religion der deutschen Mystik mit ihrer verinnerlichten Frömmigkeit. Auch hier tun sich Uebergänge kund. Der Erfurter Augustiner Usingen stellt zwar die Autorität der Bibel höher als die des Papstes und der Konzilien, aber sie ist ihm nicht alleinige Glaubensquelle. Nur die Kirche kann die hl. Schrift auslegen und ihre Bücher bestimmen. Wenn Usingen auch die Mißbräuche in der Kirche rügt, so stellt er doch die kirchliche Autorität über alles. Die Philosophie muß sich ihm der Theologie unterwerfen[3].

Ganz humanistische Religionsauffassung zeigt der Tübinger Theologe Altensteig, der wahrscheinlich Augustiner war, jedenfalls dem Orden sehr nahestand[4]. Das erste Buch seines theologischen Hauptwerks „Tres libri de felicitate triplici"[5] behandelt die philosophische oder falsche Glückseligkeit[6]. Aussprüche der hl. Schrift, christlicher und heidnischer Autoren

---

2. Hermelinck a. a. O.

3. Vgl. Paulus: Der Augustiner B. A. v. Usingen, S. 76 f., 78 f., 87.

4. Vgl. oben in dem Abschnitt über die Universitäten S. 134 ff.

5. Vgl. oben S. 134 ff.

6. Vgl. für das folgende: Hermelinck, Die theologische Fakultät der Universität Tübingen. 1906.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

werden hier zusammengestellt, um zu beweisen, daß die Glückseligkeit nicht an irdische Dinge gebunden ist. Es ist ganz die dualistische Auffassung des Mittelalters, die den besseren Teil des Lebens in das Jenseits verlegt, während die echte Renaissanceanschauung das Leben auf dieser Erde als Selbstzweck betrachtet. Demgemäß behandelt das zweite Buch die irdische Seligkeit des Christen als Vorstufe und Vorbereitung zur jenseitigen Glückseligkeit. Hier wird das Unglück erklärt, die zehn Gebote, die Seligpreisungen kommentiert. Für die Erklärung der Glaubensartikel dienen sowohl stoische und ciceronische als auch mystische Gedanken. Bei Erwähnung der Prädestination weist Altensteig auf den Chrysopassus seines Freundes Eck hin. Das dritte Buch schildert die ewige Seligkeit des triumphierenden Christen im Himmel. Die gleichen Gedanken hat Altensteig auch zusammengefaßt in deutscher Sprache in der 1523 in Augsburg erschienenen Schrift: „Ain nuzlich und in heiliger Geschrift gegründeter Unterricht, was ein Christenmensch tun oder lassen soll, daß er selig und nicht verdammt wird“[7]. Der Theologie Altensteigs liegt die humanistische Idee des religiösen Erlebnisses zugrunde; es ist die „Theologie der frommen Erfahrung“[8], die hier dargestellt wird. Der Stoff ist nach praktisch-erbaulichen Gesichtspunkten ausgewählt und gruppiert. Der Universalismus humanistischer Religionsauffassung zeigt sich darin, daß Altensteig überall Gottweisheit findet: bei Philosophen, Historikern, Medizinern und Dichtern sowohl wie bei Theologen. Dieser Universalismus ist jedoch nur quantitativ, nicht prinzipiell verschieden von der mittelalterlichen Religion, denn die Grundstimmung Altensteigs ist die dualistisch-asketische. Dieses Christentum Altensteigs erscheint als reiner Moralismus[9], dem die Kirche als sakramentale Anstalt nur als Garantie dient für das Jenseits. Unter den Quellen Altensteigs

---

7. Bibliotheca Augustana IV, S. 162.
8. Hermelinck a. a. O. S. 184.
9. Vgl. ebda. S. 186.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

nimmt Erasmus eine bedeutende Stelle ein; es sei nur an das Bild vom miles christianus erinnert, das Altensteig so oft zugrunde legt[10]. Auch bei Erasmus findet sich die stärkere Betonung des rein Moralischen vor dem historisch gewordenen Dogma. Großen Einfluß auf Altensteig hatte ferner die „Summa theologiae" des Bischofs Antonius von Florenz († 1459), die auch in der Theologie der Gegenreformation einen integrierenden Bestandteil ausmacht. Von Baptista Mantuanus († 1516) benutzte Altensteig besonders die Prosaschriften; ferner kommt in Betracht ein Kompendium mittelalterlicher Theologie von Paul Cortese, dem „Cicero der Scholastik"[11]. Es zeigt sich in Altensteig die typische Verbindung von Scholastik und Frühhumanismus, die jetzt auch die via moderna der Scholastik ergriffen hatte, obwohl sie sich aufbaute auf der via antiqua. Diese Verbindung liegt auch vor in der Theologie der Gegenreformation. Die Scholastik gab dazu den wirklich religiösen Sinn demütiger Unterwerfung; der Humanismus veranlaßte das Zurückgehen auf die Quellen — hl. Schrift, Kirchenväter — und die größere Hervorhebung des Persönlichkeitsmotivs. In Altensteig erscheinen also die Grundlagen der Theologie der späteren Gegenreformation, für die Tübingen der Vorkämpfer wurde[12].

Humanistische Ideen beeinflußten auch die religiöse Entwicklung Staupitz'; doch nähert sich seine Richtung mehr der Reformation als der Gegenreformation. Schon während seiner Studienzeit in Wittenberg wurde er auf Augustin aufmerksam; fortan bildet die Erwählungslehre den Mittelpunkt seiner theologischen Anschauungen, wie sie sich kundgeben in dem „Libellus de executione aeternae praedestinationis", das dem Nürnberger Ebner gewidmet ist und von dem Humanisten Scheurl ins Deutsche übersetzt ist[13]. Er betont, daß im Aufbau des

---

10. Vgl. oben S. 135 f.
11. Ueber diese Quellen vgl. Hermelinck a. a. O. S. 187.
12. Hermelinck a. a. O. S. 187.
13. Gedruckt bei Peypus, Nürnberg 1517.

Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

christlichen Dogmas allein die Person Christi das Ausschlaggebende ist und geht damit über die Spitzfindigkeiten mittelalterlich-scholastischer Religionslehre hinaus. Im Gegensatz zum Mittelalter ist auch die Religion Staupitzens eine durchaus persönliche, und das gesellt ihn den Humanisten bei. Daß er Anregungen aus humanistischen Kreisen empfangen hat, erhellt aus seinem Verkehr mit Ebner, Scheurl, Pirkheimer und anderen, die sich in Nürnberg um ihn sammelten. Die Anregungen werden auch auf seine Theologie nicht ohne Einfluß gewesen sein. Ein humanistischer Zug ist es auch, daß Staupitz das Verhältnis des Menschen zu Gott direkter gestalten will als die mittelalterliche Kirche. Aber er vermeidet es, in offenen Widerspruch mit der Kirche zu treten. Er bekämpft zwar das Ablaßwesen, aber nur die Mißbräuche. Die guten Werke erscheinen ihm unverdienstlich; er will, daß die Menschen „der gnaden alleine, keiner Pflicht warten"[14]. Aber er betont die Notwendigkeit eigener Reue und auch Genugtuung[15]. Auch das entspricht der Richtung humanistischer Frömmigkeit, daß Staupitz stets Fragen des praktisch-religiösen Lebens in den Vordergrund stellt, keine Grübeleien über entlegene dogmatische Dinge. Eine an die italienischen Renaissancemenschen erinnernde Weltklugheit beherrscht ihn: „Ein rechter Christenmensch richtet sein Gemüt und Wesen jedesmal nach dem, was Gelegenheit der Zeit, des Orts und der Personen erfordern. In der Kirche ist er andächtig, über Tisch und bei ehrbaren Personen angenehm und fröhlich[16]. Daß auch Staupitz' Theologie noch von mittelalterlichen Elementen stark durchsetzt ist, zeigt u. a. seine Marienverehrung[17]. Die Form der einzelnen Abschnitte seiner Prädestinationslehre ist nicht gerade scholastisch, aber sehr kompliziert. Daß er nicht mit Schulgelehrsamkeit operiert, scheidet

---

14. Opp. Staup. ed. Knake, I, S. 53.
15. Ebda. S. 18, 173.
16. Kolde a. a. O. S. 272.
17. Opp. Staup. I, S. 68.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

seine Methode sowohl von den Scholastikern als von den Humanisten. Die Grundlage seiner Theologie, der Erwählungsgedanke, ist nicht humanistisch; denn das Ideal des Humanismus ist ein starker Wille, der bei Staupitz ganz wegfällt. Auch mystische Elemente finden sich bei ihm[18]. Die Kirche wird in keine Verbindung gebracht mit dem Erwählungsgedanken; damit nähert er sich der rein moralistischen Religionsanschauung der Humanisten, mit denen ihn auch der selbständige religiöse Standpunkt verbindet, der sich innerhalb der Kirche kundgibt, nicht im Gegensatz zu ihr. Der Individualität Staupitz' entsprechend führte die Verbindung von mittelalterlich-scholastischen Ideen mit humanistischen Anschauungen ihn in die Nähe der Reformatoren.

Noch mehr war lutherischen Ansichten zugetan der Freund und Amtsgenosse Staupitz', Wenzeslaus Linck[19], der auch äußerlich zu Luther überging. Als er in Leipzig studierte, lernte er wahrscheinlich schon Humanisten kennen; es war die Zeit, wo sie noch in friedlichem Verhältnis zu der Scholastik standen, auf die sich die theologische und philosophische Ausbildung Lincks gründete. Daß er auch humanistische Studien betrieben hat, geht hervor aus dem Briefwechsel mit den Humanisten Adelmann, Eobanus Hessus, Camerarius[20]. In Wittenberg wurde er wie Staupitz und Luther in das Studium Augustins eingeführt. Im Gegensatz zu Staupitz erkennt er in seiner Frühzeit die Verdienstlichkeit der guten Werke an. Außer von Augustin ist er in besonderem Maße beeinflußt von dem hl. Bernhard. Von ihm übernahm Linck die Verschmelzung von Mystischem und Praktischem, von Betrachten und Handeln[21]. Alles maß er an seinem eigenen Empfinden[22]. Dieser ganz persönliche, nur sich selbst als Maßstab setzende Standpunkt ist ganz humanistisch

---

18. Kolde a. a. O. S. 283.
19. Vgl. oben, Sodalitas Augustiniana, S. 115 f.
20. Vgl. Reindell, Wenz. Linck, S. 13 f.
21. Reindell a. a. O. S. 74.
22. Ebda. S. 40.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

und bedeutet etwas Neues gegenüber dem Korporationsgedanken des Mittelalters. Auch Linck entnimmt seine Beweise allein der Bibel und verwendet nirgends scholastische Deduktionen. Die verständliche Darstellung und die Kraft seiner Worte haben seinen Werken mehr zeitgenössische Verbreitung verliehen als denen Staupitz'. Während des Jahres 1518 entwickelten sich in Linck die Gedanken, die ihn über die mittelalterliche Religionsanschauung hinausführten. In den in diesem Jahre erschienenen Predigten[23], die er im Augustinerkloster in Nürnberg hielt, tritt ausschließlich die Person Christi in den Vordergrund. In bezug auf Buße und Beichte wurzeln seine Anschauungen in der katholischen Lehre. Humanistisch ist in seiner Theologie die Hervorhebung des persönlichen Motivs und das Erkennen der kirchlichen Mißstände ohne Aufstand gegen die kirchliche Macht. Auch in ihm verbinden sich mystische Gedanken mit den humanistischen. Aber es ist nicht die einfache niederdeutsche Mystik, wie sie sich z. B. in Staupitz und Thomas von Kempen kundgab, sondern Linck neigt mehr der phantastischen Art Taulers zu. Die Anschauungen Lincks haben wie alle humanistischen Religionsideen die Gegenreformation gestärkt, wenn auch ihr Urheber selbst ganz zur Reformation überging und später die Lehre von der freien Gnade vertrat.

6. Einwirkung auf das religiöse Volksleben.

Mehr als andere Orden haben in dieser Zeit dem Volke die Augustiner gepredigt, die früh dieses mächtige Mittel der Massenbeeinflussung erkannten. Für größere Niederlassungen bildete sich bald das ständige Amt eines Predicanten heraus, so für Magdeburg, Memmingen, Nürnberg[1]. Die korrekte Hand-

---

23. „Wie der grobe Mensch unseres Herrn Esel sein soll“ usw. „Nach Lehre des hl. Bernhard gepredigt zu Nürnberg im Augustiner-Kloster 1518“, gedruckt 1519.

1. Kolde a. a. O. S. 202 ff.

Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

habung des Gottesdienstes war stets charakteristisch für den Orden; die Predigt gliederten sie als ständigen Bestandteil ein. Wegen der Regelmäßigkeit, womit die Augustiner ihre Predigten innehielten, bildete sich in manchen Städten die Gewohnheit heraus, den „Prediger bei den Augustinern" als den Stadtprediger zu betrachten, z. B. in Nürnberg[2]. Die Nürnberger Chroniken erzählen mehrmals von dieser volkstümlichen Tätigkeit der Augustiner. Ein Brief des Rats (vom 9. II. 1489) ersuchte den Ordensgeneral, den Augustinerprediger Johann Vogt, der dem Vernehmen nach ein Priorat erhalten und aus Nürnberg abgerufen werden sollte, dort zu lassen, „da er dem Volke zum Heile seiner Seele angenehm und förderlich sei und es ohne Zweifel nicht wenig Besserung und Frucht bringen würde, wenn er dabliebe"[3]. Für denselben Prediger hatte sich der Rat schon verwandt in einem Briefe von 1488 an die zu Kulmbach versammelten Kirchenväter[3]. Die Bedeutung der Predigertätigkeit der Augustiner liegt neben der moralischen Beeinflussung vor allem darin, daß sie das erkenntnismäßige Interesse für religiöse Fragen weckten und erhielten und so die religiös gerichtete Stimmung der Zeit fortentwickeln halfen. Ihre Predigten sind noch heute wertvoll als signaturae temporis.

In Erfurt nahmen die Augustiner eine vor den anderen Orden bevorzugte Stellung ein. Das gilt auch in bezug auf die religiöse Beeinflussung des Volkslebens. Die Richtung der Erfurter Augustiner war absolut kurialistisch und kirchentreu; und diese Anschauungen beherrschten auch ihre Predigten. Die außerordentliche Strenge des Ordenslebens im Erfurter Konvent mußte großen Eindruck auf das Volk machen, da gerade hier wegen des eleganten Lebenszuschnittes der Stadt Gefahr für die Observanz bestand[4]. Eine Anzahl Bruderschaften verbanden

---

2. Roth, Einführung der Reformation in Nürnberg S. 52.

3. Gedruckt bei Kolde: Innere Bewegungen unter den deutschen Augustinern, S. 465, Anm. I.

4. Kolde, Das religiöse Leben in Erfurt, S. 13.

Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

die Augustiner und die Bevölkerung. Auch die Predigten der Augustiner waren sehr besucht. Hier kamen die gesunden, dem Aberglauben abgeneigten Tendenzen des Ordens zum Ausdruck; so eiferten die Augustiner Johann von Dorsten, Johann von Paltz und andere gegen das Wallfahren zu der sogenannten blutigen Hostie von Wilsnack, der auch Nikolaus von Cues die Wunderkraft abgesprochen hatte. Nicht nur die Volkspredigten der Augustiner waren geschätzt, auch die Universität suchte sie als Prediger zu gewinnen. Als zur Eröffnung des Wintersemesters 1482 im Dom feierlicher Gottesdienst abgehalten wurde, hielt der Augustiner Johann von Paltz die Festpredigt. Er wählte den Text Mos. 1, 18: „Und Gott pflanzte einen Garten in Eden." Es ist vielleicht die älteste erhaltene Festpredigt einer deutschen Hochschule. Sie ist ganz scholastisch, ins Unendliche gegliedert und geteilt. Eine Menge gelehrter Zitate und die allegorische Darstellung — der Garten Eden ist die Universität, die vier Ströme sind die vier Fakultäten — dokumentieren ihren akademischen Charakter[5]. Von humanistischen Einflüssen ist nichts zu bemerken, trotzdem um diese Zeit sich mindestens vorhumanistische Interessen in Erfurt kundgaben. Das einzige Neue bei Paltz ist die Bekämpfung des Aberglaubens und der Wundersucht.

Als Typus eines mittelalterlichen Predigers aus der Zeit der Hochblüte der Scholastik kann auch gelten der Augustiner Heinrich von Vrimar. Er studierte in Erfurt, dann in Paris, und lebte, nachdem er einige Zeit Generalvikar der sächsischen Provinz gewesen war, im Thomaskloster in Prag als regens studiorum[6]. Er galt als guter Kenner der aristotelischen Philosophie[7], war also ganz Scholastiker. Es sind von ihm erhalten Sermones de tempore et Sermones de sanctis[8]. Letztere sind zu Anfang des

5. Vgl. zu dem ganzen Abschnitt: Kolde, Das religiöse Leben in Erfurt.

6. Höhn S. 40.

7. Cruel, Geschichte der deutschen Predigt, S. 414.

8. Höhn a. a. O.

Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

16. Jahrhunderts mehrfach gedruckt. Ordensbrüder sind als Zuhörer gedacht. Heinrich von Vrimar übertrug die Form scholastischer Deduktion auf die Predigt und schuf hier einen neuen Vortragstypus, den rubrizierenden oder zerfasernden, bei dem das Schema die Hauptsache ist und der Inhalt ganz zurücktritt zugunsten der Form. Auf die Bedürfnisse der praktischen Seelsorge nahm dieser echte Scholastiker keine Rücksicht. Seine Sammlung galt jedoch bald als Musterbuch und wurde auch von populären Predigern nachgeahmt[9].

Sie wurde auch benutzt von Jordan von Quedlinburg, der in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts auftrat gegen Ketzer und Häresien im Bistum Magdeburg[10]. Auch von ihm stammen Predigtsammlungen unter dem üblichen Titel Sermones de tempore et de sanctis[11]. Sein Hauptwerk schrieb er in den sechziger Jahren des 14. Jahrhunderts, das „Opus postillarum et sermonum". Es sind gesammelte Predigten und Evangelienkommentare. Auch er ist ganz Scholastiker und wendet sich als solcher gegen die spekulative Mystik, auch wo diese durchaus auf kirchlichem Boden steht. Doch ist er sehr Kind seiner Zeit und kann sich selbst dem Einflusse der Mystik nicht entziehen, der sich besonders äußert in der Gestaltung des Stils. Vorbild und Quelle für Jordan ist Heinrich von Vrimar, von dem er die rubrizierende Form übernommen hat. Doch führt er über sein Vorbild hinaus dadurch, daß er gelehrte Kenntnisse anbringt und allerlei einzelne Notizen, besonders aus der Naturwissenschaft[12]. Dieses gesellt ihn schon den Predigern bei, die in die Scholastik humanistische Elemente mischen.

Den Uebergang von der Predigt der Scholastik zu der des Humanismus stellt Gottschalk Hollen dar, der zu den bekanntesten Augustinerpredigern gehört. Er war in Herford einge-

---

9. Vgl. für das ganze: Cruel a. a. O. S. 415.

10. Ueber sein Leben vgl. Chron. Magdeb. bei Meibom, Rer. Germ. II, S. 240.

11. Höhn S. 59 f.

12. Vgl. Cruel a. a. O. S. 421, 425 f.

Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

treten, hatte sich in italienischen Klöstern fortgebildet und war dann Prediger des Osnabrücker Konvents, wo er 1481 starb. Bei seinem Aufenthalt in Italien kann er von der Renaissance beeinflußt sein. Seine Marienpredigten wurden gedruckt zu Hagenau 1520; 1517 und 1520 die Sermones dominicales. Die größte Verbreitung fand das Preceptorium divinae legis, von dem schon bis 1500 sechs Drucke vorlagen[13]. Die Sermones super epistolas sind Predigten, auf die einzelnen Sonntage verteilt. Die Mehrzahl seiner Quellen: Ovid, Horaz, besonders Valerius Maximus[14], bezeugen die humanistischen Neigungen des Verfassers. Auch zeitgenössische Autoren sind berücksichtigt, am meisten Petrarcas Betrachtungen De remediis utriusque fortunae, die sich gut für theologische Zwecke verwenden ließen. Echt humanistisch ist auch das Heranziehen von Schriftstellern, die mit der Religion gar nichts zu tun haben, z. B. des Arztes Bernardus de Gordonio aus Montpellier, dessen Schrift, die „Lilie der Medizin", antike Autoren zitiert, wie Seneka, Ovid, Sueton[15]. Auf scholastische Ideen deuten die Verwendung aristotelischer Prinzipien und die Vincenz von Beauvais entnommenen Gedanken. Den Bedürfnissen einer neuen Zeit entspricht dagegen das stärkere Heranziehen der Bibel. Die Form ist stellenweise die doktrinäre der Scholastik. Humanistisch ist auch das Hervortreten des rationalistischen Nützlichkeitsprinzips, das Hollen in die Homiletik des 15. Jahrhunderts hineinträgt[16]. Diese Seite des Humanismus ist erst in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts ganz zum Durchbruch gekommen. Ganz fernliegende Dinge zieht Hollen in seine Predigten hinein. Er hält Vorträge über Tapferkeit, guten Ruf, Freundschaft, Häuserbau und allerlei Juristisches. Sein von jeglicher Senti-

---

13. Vgl. über das Leben Hollens: ADB. 12, S. 758; Schiphower S 185 f., Höhn S. 190; über die Drucke: Hain Nr. 8765—70.

14. Cruel a. a. O. S. 506.

15. Crohns: Öfversigt af Finska Vetenskaps Societ., 49. 1906 bis 1907, Nr. 14.

16. Cruel a. a. O. S. 506.

Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

mentalität freier Sinn erfreut sich lieber an den bunten Bildern, die Leben und Phantasie bieten, statt über Probleme des Dogmas nachzugrübeln oder sich in die Tiefen der Mystik zu versenken[17]. Ein Teil seiner Popularität ist vielleicht zurückzuführen auf diese Zugeständnisse an den Volksgeschmack, den er mit guter Psychologie zu erkennen wußte. Die Auswahl seiner Quellen und die rationalistische Tendenz stellen ihn näher zu den Humanisten als zu den Scholastikern. Da seine Predigten durch die Drucke sehr verbreitet waren in den Augustinerklöstern[18], so wurden zum Teil durch ihn diese frühhumanistischen Ideen in die Theologie der Augustiner hineingetragen und von da aus durch das Mittel der Predigt in das Volk.

In die humanistische Richtung, deren Ende die Reformation ist, führen die Predigten Staupitz' und Lincks. Beide waren eine Zeitlang Stadtprediger in Nürnberg. Staupitz wirkte besonders auf das Patriziat, das nicht nur die Unterhaltung, sondern auch die Predigten des vornehmen Mönchs suchte. Der humanistischen Richtung entsprechend standen Fragen des praktischen Lebens im Mittelpunkte seiner Predigten; sie stehen in bezug auf Popularität neben denen Luthers[19]. Staupitz bildet den Mittelpunkt der religiösen Betätigung in Nürnberg. Seine Theologie beherrschte daher die religiös gestimmten Kreise der Stadt. Er trug in seinen Predigten die Anschauungen vor, die aus dem „Libellus de executione aeternae praedestinationis"[19] zu erkennen sind; nur ist bei der schriftlichen Fixierung die homiletische Form einer systematischen Zusammenfassung gewichen; vielleicht ist dabei auch manches anders formuliert nach Besprechung mit den humanistischen Freunden[20]. In der Darstellung des persönlichen Verhältnisses des einzelnen Menschen zu Gott schlug Staupitz das Thema an, das seine Zeit am meisten

---

17. Cruel a. a. O. S. 505, 509.
18. Höhn S. 190.
19. Opp. Staup. I, 137 ff.
20. Reindell a. a. O. S. 59.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

berührte. Seine menschenfreundliche Milde und große Ueberzeugungskraft verliehen seinen Predigten eine suggestive Macht, die sogar die dem Volksempfinden ganz fremde Prädestinationslehre für kurze Zeit populär machte. Zweck seiner Predigt war, den Menschen Trost und Hilfe zu bringen durch Auslegung der hl. Schrift. Auch die Predigten seines Amtsnachfolgers Linck erfreuten sich starken Besuchs, besonders die 1519 gehaltenen Vorträge über die Seligpreisungen. Aehnliche Gründe wie bei Staupitz veranlaßten Lincks Popularität. Einfache Darstellung, Ueberzeugungskraft, zeitgemäße Ideen einer verinnerlichten Frömmigkeit ließen seine Predigten sowohl auf die Massen wirken als den humanistisch gebildeten Patriziern zusagen. Seine Theologie stand der Luthers ziemlich nahe und auf Linck ist der größte Teil lutherischer Propaganda in Nürnberg zurückzuführen.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Sechstes Kapitel.

Die Stellung der Augustiner zur Reformation.

1. Konziliare und kuriale Tendenzen im Orden.

Im allgemeinen hat sich der Augustinerorden stets als kirchen- und papsttreu erwiesen. Abweichende Ansichten werden stets nur von einzelnen vertreten, nicht von dem Orden als solchem, der durchaus kurialen Tendenzen folgte[1]. An den großen Kirchenversammlungen nahmen jedoch immer auch Augustiner teil. In Pisa trat der Abt Ludolf von Sagan hervor, der hier predigte über das sehr zeitgemäße Thema: „In una domo commedetis"[2]. Ludolfs Ansichten in bezug auf die konziliare Theorie gehen dahin, daß in Sachen des Glaubens das Konzil über dem Papste stehe[3]. Dieser kann das Konzil auch nicht eigenmächtig berufen oder auflösen. Auch kritisiert Ludolf die Mißbräuche am päpstlichen Hofe, besonders die Benutzung des Ablasses zum Zwecke des Gelderwerbs, und klagt über die Käuflichkeit der Kurie[4]. In den eigentlichen Glaubenssachen dagegen ist er ein Verteidiger der alten Lehre gegenüber hussitischen Neuerungen. — Auf dem Konzil zu Konstanz sollen siebzehn Doktoren aus dem Augustinerorden

1. Vgl. darüber: Homeyer, Joh. Klenkok wider den Sachsenspiegel, S. 93; SB. Berliner Akad. 1855, S. 377 ff.

2. Loserth, Arch. f. öst. Gesch., S. 386 f.

3. Tract. de longevo schism., Cap. 46: „Non enim autumnare debet Romane sedis antistes in causa fidei se maiorem congregato vel congregando universali concilio".

4. Cat. abb. Sag. S. 209: „In diebus illis pecunie obedierunt omnia".

Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

zugegen gewesen sein und auch der Ordensgeneral Petrus de Vera[5]. Von deutschen Augustinern werden genannt Angelus Dobelin, Johannes Zachariä, beide Erfurter Professoren, und der Osnabrücker Dietrich von Vrie. Zachariä verwendete seine Kraft zum Kampfe gegen Huß; und ihm soll es gelungen sein, Huß zu überführen[6], weshalb er den Beinamen „Hussomastix" erhielt und vom Papste die goldene Rose bekam, als einziger von den Teilnehmern am Konzil[7]. Der Orden war infolgedessen sehr stolz auf ihn, und es wurden ihm mehr Rechte zugebilligt als üblich[8]. Von der Stellung Zachariäs zur Konzilstheorie ist nichts bekannt; er soll für eine Reform in capite et in membris gearbeitet haben[9]. Ganz von der konziliaren Bewegung ergriffen ist der westfälische Augustiner Dietrich von Vrie. Seine Hauptschrift ist „De consolatione ecclesiae"[10]. Gleich Ludolf von Sagan sieht er das Schisma als den Grund aller Mißstände in Kirche und Staat[11]. Dem Schisma kann nur ein Konzil abhelfen, kein Papst; hier ist die Idee von der Superiorität des Konzils. Erst wenn das Schisma beseitigt ist, kann man an die Reformation an Haupt und Gliedern denken. Die Verwirklichung seiner Ideen hofft Dietrich nicht von der Kurie, sondern von Kaiser Sigismund, dem er seine Schrift widmet. Seine Ideen waren verbreitet durch die von Frankreich ausgehende Publizistik dieser Zeit. Das Außergewöhnliche ist, daß sie von

---

5. Kolde a. a. O. S. 52.

6. Schiphower a. a. O. S. 170: „Hic invictissimum et doctissimum Johannem Hus haereticum disputando superavit ac immerso igni cremari fecit. Nemo etenim Theologorum potuit eundem Johannem Hus convincere nisi iste senex Pater solus."

7. Höhn S. 86.

8. Die näheren Nachweise bei Kolde a. a. O.

9. Wessenberg: Die großen Kirchenversammlungen II, S. 98 f.

10. Schiphower a. a. O. S. 172; er führt außerdem von ihm an: De intentione et remissione formarum contra Marsilium de Padua; vgl. von der Hardt: Magnum Concilium Constantiense I, 222 ff.

11. Im folgenden schließe ich mich im allg. an Kolde a. a. O. S. 54 ff. an.

Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

einem Augustiner vertreten werden, da dieser Orden doch als ausgesprochen kurial gesinnt bekannt war. Es ist daher bemerkenswert, daß ein Angehöriger dieses Ordens dem Kaisertum eine so hohe universelle und politische Bedeutung zuschreibt wie Dietrich von Vrie. Bei Schilderung des Kampfes zwischen Ludwig von Bayern und dem Papste steht er jedoch auf der Seite der Kurie. Die Schäden der Kirche beurteilt er vom Standpunkt des Mönchs aus; besonders die Simonie ist ihm verhaßt. Neben dem konziliaren Standpunkt des Verfassers ist auch seine Wertschätzung der Bibel für diese Epoche bemerkenswert[12]. An den Frühhumanismus erinnert seine Stellung zu den antiken Dichtern. Er zitiert z. B. Ovid, Vergil, Horaz, Juvenal, Claudian; den Kaiser Sigismund vergleicht er mit Hektor; die Kirche wird auf Medea verwiesen, die noch Schlimmeres erduldet habe. Die Einbeziehung auch des antiken Ideenkreise in die Erzählung und Beweisführung, die Unterordnung dieser Ideen unter christliche Motive sind als charakteristisch anzusehen für eine spätere Epoche, in der die Scholastik sich zum Frühhumanismus entwickelte. Daß diese Ideen aber schon latent liegen im Gedankenkreise des beginnenden 15. Jahrhunderts, zeigt die Art ihrer Verwertung durch Dietrich von Vrie.

2. Häresien im Orden vor Luther.

Nur zweimal vor Luthers Auftreten sind Häresien im Orden zu verzeichnen gewesen. Einige Mönche aus dem Kloster Glatz verließen zur Zeit der hussitischen Unruhen den Konvent und schlossen sich den Häretikern an[13]. Es ist dieses die einzige Spur hussitischer Propaganda im Glatzer Lande. Es ist möglich, daß sich unter den Glatzer Augustinern eine Anzahl

12. Kolde a. a. O. S. 57.

13. Chronik des Propstes Czacheritz, S. 35 f.; vgl. Zeitschrift für Gesch. u. Altertum Schlesiens XV, S. 371 f.

Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Czechen befanden, da das Kloster in czechischen Gegenden Besitz hatte, und daß diese sich der neuen, national-böhmischen Lehre zuwandten. Am Ende des 15. Jahrhunderts hatten die Glatzer Augustiner noch einmal Gelegenheit, ihre Stellung gegenüber den Sekten kundzugeben. Ihr Propst Michael „regularis observantiae zelatorem, in spiritualibus et temporalibus plurimum circumspectum“[14] leitete 1480 ein Verhör böhmisch-mährischer Brüder, das auf Veranlassung des Grafen von Glatz durch die Augustiner stattfand[15]. Die Brüder sind frei gekommen und können ebenso wieder gehen. Nur der Anfang des Berichtes „venerunt exponentes perfidiam suam“ läßt erkennen, daß sie in Schlesien Propaganda machen wollten. Aus dem Bericht geht die jetzt ganz kirchentreue Stellung des Glatzer Konvents hervor, die als sehr fest bekannt war, da man den Augustinern den sonst verbotenen Umgang mit Ketzern gestattete[16].

An der entgegengesetzten Peripherie des Reiches, in den Niederlanden, fand ebenfalls eine Irrlehre Eingang in ein Augustinerkloster. Zur Zeit als Gerhard Grote seine Bußpredigten hielt, fand hier die Sekte der sogenannten Brüder vom freien Geiste viele Anhänger. Sie ging von der Gegend von Magdeburg aus und verbreitete sich über Bremen in die Niederlande[17]. Hauptsächlich Handwerker machten für diese pantheistische Sekte Propaganda[18]. Im Kloster Dortrecht vertrat diese Lehren der Augustiner Bartholomäus; Gerhard Grote warnte deshalb in seinen Predigten vor dem ketzerischen Mönch. Aber Bartholomäus ließ sich nicht am Predigen hindern. Er trug seine Ideen hauptsächlich vor in der Gegend von Kampen

14. Volkmar: Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz II, S. 240.

15. Glatzer Gymnasial-Bibliothek, Ms. Nr. IV, a, 1; vgl. Konrad: Schlesien und die religiöse Opposition des Mittelalters, S. 218 f.

16. Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz, II, S. 283 ff.

17. Kolde a. a. O. S. 59.

18. Ueber die Sekte vgl. Jundt: Histoire du Panthéisme populaire au moyen-âge et au seizième siècle. Paris 1875, S. 55 ff.

Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

und Zwolle um das Jahr 1380. Seine Theologie gründet sich auf die Lehre von der freien Gnade Gottes und berührt sich in ihrem mystischen Gehalte mit Ruysbroeck und Eckhart. Buße, Beichte, Mönchsstand, überhaupt offizielle Kirche hält er für unnötig[19]. Gerhard Grote erreichte nach allerlei vergeblichen Bemühungen, daß Bartholomäus ihm vor dem Gerichte des Bischofs von Utrecht gegenübergestellt wurde. Hier wurde der Augustiner verurteilt; was aus ihm geworden ist, wissen wir nicht. Ebenso fehlen Nachrichten darüber, wie sich sein Konvent zu ihm und seiner Lehre stellte. Seine Ordensobern verfolgten ihn nicht; und auch die Freiheit, womit er seine Ideen verkünden konnte, läßt auf ein Nachlassen der strengen Form der Lehre schließen.

3. Bemühungen der Ordensobern, Luther mit Rom zu versöhnen.

Diese beiden Fälle sind die einzigen, bis jetzt bekannt gewordenen Abirrungen von der kirchlichen Lehre im Augustinerorden. Deshalb waren die Ordensobern sehr bestrebt, die infolge des Ablaßstreites zwischen Luther und der Kurie eingetretenen Differenzen auszugleichen. Es wurde dem Orden auch vom Papste diese Aufgabe gestellt. Der Papst wünschte, daß der Ordensgeneral Venetus alle in seiner Befugnis stehenden Mittel anwenden solle, „den Menschen zu besänftigen"[20]. Ob Venetus persönlich auf Luther einzuwirken versucht hat, ist nicht festzustellen. Es findet sich darüber nur eine Nachricht, die ganz unbestimmt sagt, daß alle Bemühungen des Venetus in dieser Angelegenheit vergebens gewesen seien[21]. Es sind jedoch zwei Briefe erhalten, die Venetus in seiner Eigen-

---

19. Gerardi Magni Epistolae XIV, S. 27, ed. Arigno 1857.

20. Petri Bembi Patricii Veneti epistolae libri XVI, Nr. 18; Kolde, Zeitschrift für Kirchengeschichte II, S. 472 Anm. 1.

21. Rainaldus, Annales XX, S. 164; bei Kolde a. a. O. S. 472.

Generated on 2018-03-26 08:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

schaft als Ordensoberer an zwei Augustiner richtete und die Luther betreffen[22]. Der erste Brief ist am 25. August 1518 an Gerhard Hecker gerichtet und fordert ihn auf, Luther zu ergreifen und nach Rom auszuliefern[23]. Ob Hecker Schritte getan hat, diesen Auftrag zu erfüllen, ist unbekannt. Vom 15. März 1520 datiert ist ein Schreiben desselben Generals an Staupitz, dessen Inhalt schon hervorgeht aus der Ueberschrift „De reconciliando Luthero". Der General reflektiert hier auf die Liebe Luthers zu Staupitz, der ihn nicht bestrafen, sondern mit Güte zurückführen soll. Es wird von Luther nur verlangt, daß er seine Polemik einstellt gegen die Kirche, den Papst und den Ablaß. Es steht der gute Ruf der Augustiner auf dem Spiel, „qui soli inter mendicantium ordines nunquam de haeresi accusati vel suspecti sumus"[24]. Der Orden als solcher hat also keineswegs gleichgültig der Häresie zugesehen, die in seiner Mitte entstand, sondern sich alle Mühe gegeben, eine friedliche, auch Luther befriedigende Lösung herbeizuführen. Aus Luthers Briefwechsel geht hervor, daß Staupitz der Mahnung seines Generals Folge gegeben hat. Am 11. September 1520 schreibt er an Spalatin „orarent ut literas privatim ad Romanum Pontificum scriberem, contestans, nihil me in personam suam unquam fuisse molitum"[25]. In diesen Zusammenhang gehört auch die Mahnung Staupitzens an Luther, die Schrift an den Adel nicht

---

22. Sie finden sich im Codex Monac. August. 123: „Compendium ex registris gener. Archivi Generalis eorum quae concernunt Provinc. german. Cod. E. S. P. Augustini, S. 469—73. Kolde druckt daraus die beiden Briefe ab in der Zeitschrift für Kirchengeschichte, II.

23. Hecker wird öfters Luthers Lehrer genannt, zuerst von Hamelmann, p. 1056 (alte Ausg.). Doch ist dies nach Köstlin, Luthers Leben I, S. 779 ganz unwahrscheinlich. Ein Aufenthalt Heckers in Erfurt läßt sich nicht erweisen. Von der Korrespondenz Luthers mit Hecker ist nur ein Brief vom 13. April 1529 erhalten, der ebenfalls nicht vermuten läßt, daß Luther Heckers Schüler war; vgl. Kolde a. a. O.

24. Vgl. dazu die Häresien in Glatz und Dortrecht oben S. 163 ff.

25. De Wette: Luthers Briefwechsel I, S. 486.

Generated on 2018-03-26 08:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

herauszugeben[26], die aus Luthers Brief an Linck vom 19. August 1520 hervorgeht. Reverendus pater vicarius heri ex Erfordia mihi scriprit rogans ne ederem libellum de statu christianorum emendando, nescio enim, quo nomine ei sit accusatus, sed tarde venit, iam edito libello“[27]. Staupitz hatte getan, was der Orden verlangen mußte, sollte eine friedliche Lösung noch möglich sein.

4. Beteiligung der Augustiner bei Einführung der Reformation.

In der Folge ist jedoch eine Anzahl von Augustinerkonventen schnell zu Luther übergegangen. In Erfurt gab Langs Austritt aus dem Orden[28] das Signal zu einem allgemeinen Verlassen des Klosters. Nur Usingen[29] blieb der Kirche treu und es entspann sich zwischen ihm und Lang ein wenig sympathischer Kampf, der von der Kanzel aus und mit der Feder geführt wurde. Während Usingen mit anständigen Waffen kämpfte und auch die Gründe des Gegners kennen zu lernen sich bemühte, sah Lang als Ziel seines Kampfes nur die Ausrottung der katholischen Lehre ohne etwas Positives an ihre Stelle setzen zu können, und ihm war jedes Mittel recht, wenn er nur den Gegner totredete[30]. Daß der Wittenberger Konvent ganz auf Luthers Seite stand, ist selbstverständlich bei dem Einfluß, den seine Persönlichkeit hier ausübte. 1524 übergab Luther das ganz verlassene Kloster dem Kurfürsten[31]. In Nürnberg

26. Kolde a. a. O. S. 479.
27. De Wette a. a. O. I, S. 479.
28. Ueber Lang vgl. oben S. 106 f.
29. Vgl. oben S. 125 ff. und die dort angeführte Literatur.
30. Vgl. Krause, Eobanus Hessus passim.
31. De Wette a. a. O. I, S. 422, 433, 481; Kolde, Aug.-Kongregation, S. 394. Ueber die Wittenberger Tumulte, bei denen die Augustiner gerade keine rühmliche Rolle spielten, vgl. Kolde a. a. O. S. 66 ff.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

war der Boden für den Protestantismus ebenfalls vom Augustinerkloster aus bereitet. Viele Nürnberger Mönche hatten in Wittenberg studiert, wo sie unmittelbar dem Einfluß lutherischer Ideen ausgesetzt waren. Diese fanden ihren Weg in das Nürnberger Patriziat durch die Sodalitas Augustiniana, die sich im Kloster versammelte; hauptsächlich Linck machte hier für Luther Propaganda[32]. Die zeitweilig lutherischen Sympathien Pirkheimers und Dürers leiten sich wahrscheinlich auch aus diesem Kreise her. 1524 dokumentierte sich der Konvent als solcher als Anhänger Luthers, der Prior Wolfgang Volprecht las die Messe deutsch und ließ unter beiden Gestalten kommunizieren. Da die Ordensobern in diesen wilden Zeiten nicht mehr die Macht hatten einzugreifen, versuchte der Erzbischof von Bamberg, weiteren Neuerungen vorzubeugen. Auch der Rat wandte sich gegen den Massenaustritt der Mönche; beide richteten nichts aus[33]. 1524 boten die Augustiner dem Rate ihr Kloster an gegen lebenslängliche Versorgung. Dafür wollten sie die Predigt und andere gottesdienstliche Verrichtungen übernehmen. Der Rat willigte ein und gab damit seine Billigung des Uebertritts. Linck wurde der offizielle Vertreter der neuen Lehre und ihr Verbreiter[34]. Auch im Kölner Augustinerkloster fand die Reformation Eingang, ebenfalls durch die Verbindung mit Wittenberg. 1495 war das Kölner Kloster mit den gleich ihm reformierten Konventen von Haarlem, Enkhuizen, Dortrecht, Antwerpen, Gent und Enghien zu der Provincia inferioris Alemanniae vereinigt. Mitglied des Konvents von Köln war mehrere Jahre hindurch der spätere Weihbischof Theodor von Caster, der dem Humanismus hier Eingang verschaffte und dadurch die Stellung der Kölner Augustiner bestimmte in dem Kampfe zwischen den Dominikanern und den Anhängern Reuchlins. Theodor von Caster war befreundet mit bekannten Humanisten: Hermann von Neuenaar, Agrippa von Nettesheim

32. Vgl. oben, Der Nürnberger Konvent, S. 112 ff.
33. Kolde a. a. O. S. 335.
34. Lochner: Reformationsgeschichte von Nürnberg. 1848. S. 41.

Generated on 2018-03-26 08:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

und anderen. Ersterer widmete ihm das Gedicht „De tribus Magis“. Er wird „litterarum elegantium amantissimus“ genannt. 1509 wurde der mit Staupitz befreundete Johann Huysden Prior des Kölner Konvents, der jetzt der sächsischen Kongregation beitrat. Dadurch kam das Kloster auch in nähere Beziehung zur Wittenberger Universität. 1521 kam Luthers Anhänger Linck zu einer Visitationsreise nach Köln. Auch ein Wittenberger Theologe, Heinrich Hummel, im Kloster Bruder Augustinus genannt, fand sich ein, um für die Lehre Luthers in seinen Vorlesungen Propaganda zu machen[36]. Als die theologische Fakultät ihm jede Verbreitung der Irrlehren untersagte, lehrte er im Kloster selbst lutherische Theologie. Die katholisch gesinnten Theologen des Konvents hatten nicht die Macht, seinen Einfluß zu kompensieren. Auch der Augustiner Hermann von Bonn vertrat in seinen Predigten lutherische Ansichten und erklärte die Heiligenverehrung für unzulässig[37]. Der Rat bestellte nun den kirchentreuen Generalvikar Spangenberg zur Visitation des Klosters; aber dieser richtete nichts aus. Im Herbst 1525 wurde der Nürnberger Nicolaus Besler Prior des Kölner Klosters; er legte aber noch im gleichen Jahre sein Amt nieder, da der Geist der Neuerung schon zu tief eingedrungen war[38]. Es wurde nun der lutherisch gesinnte Bruder Lambert zum Prior gewählt, obschon ihm kurz vorher sogar das Predigen untersagt war. Das Kloster wurde aus der deutschen Ordenskongregation entlassen[39]. Auch in den niederländischen Konventen machte sich eine starke Strömung zugunsten Luthers geltend. Viele Mönche, die in Wittenberg studiert hatten[40], kehrten als Anhänger Luthers zurück. Schon 1518 wurde im Kloster

---

35. Keller: Index episcoporum Ordinis Erem. S. Augustini. Programm. Münnerstadt. 1875/76.
36. Kölner Matrikel II, f. 107.
37. Vgl. Ennen, Geschichte der Stadt Köln, IV, S. 188 ff.
38. Vita Besleri; Fortgesetzte Sammlung, S. 379 ff.
39. Ennen a. a. O. IV, S. 317.
40. Kolde a. a. O. S. 385.

Generated on 2018-03-26 08:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

zu Dortrecht, das sich früher bereits als nicht kirchenfest erwiesen hatte[41], gegen den Ablaß gepredigt[42]. Ueber die dann folgenden Vorgänge sind die Nachrichten unsicher[43]. Der Ordensobere Wilhelm von Alkmaar sollte die Augustiner zur Rechenschaft ziehen, machte aber allerlei Ausflüchte. Ein Dominikaner, der gegen die Neuerer auftrat, wurde vom Volke vertrieben. Die Sympathie für die Augustiner mußte demnach ziemlich groß sein. Wahrscheinlich haben sich aber auch die verdächtigen Augustiner bald darauf entfernt[44]. Johann von Mecheln wurde Prior, während sein Vorgänger Heinrich von Zütphen nach Wittenberg ging. Er wurde bald ein Freund Luthers und Melanchthons, ebenso wie Jacob Propst, Prior des Augustinerklosters in Antwerpen, der auch in Wittenberg studierte. Noch 1521 nach Antwerpen zurückgekehrt, verkündete er weiter Luthers Lehre, womit er schon 1518 begonnen hatte. Nachdem Jacob in Brüssel gefangen gesetzt war und widerrufen hatte, ging er nach Ypern, wo er trotz des Widerrufs lutherische Propaganda trieb. Schließlich floh er nach Deutschland[45]. An seine Stelle trat 1522 Heinrich von Zütphen, der auf den Straßen Luthers Lehre verkündete, da ihm die Kanzel wahrscheinlich verboten war[46]. Er entkam ebenfalls nach Deutschland. Die übrigen Mönche des Antwerpener Klosters, das ganz lutherisch geworden war, wurden verhaftet und einige verbrannt[47].

Für die Art der Verbreitung lutherischer Ideen in Westfalen ist die Einführung der Reformation in Lippstadt typisch.

---

41. Vgl. oben S. 228 f.
42. Hoop-Scheffer: Studien en Bijdragen, I, S. 68 ff.
43. Vgl. die ausführliche Darstellung bei Kolde, S. 386 ff.
44. Kolde a. a. O. S. 387, Anmerkung 2.
45. Näheres über ihn bei Kolde a. a. O. S. 388 f., und bei Janssen: Jacob. Praepositus, Amsterdam 1866.
46. Kolde a. a. O. S. 390.
47. De Wette: Luthers Briefwechsel II, S. 261, 462; Janssen, p. 106 f.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Auch hier ist direkte Verbindung mit Wittenberg festzustellen. 1510 wurde hier Johann Westermann de Lupczensi immatrikuliert[48]. 1520 ist er wieder in Wittenberg mit seinem Freunde Hermann Koiten aus Beckum, der 1524 das Baccalaureat erhalten haben soll[49]; aber in der Matrikel nicht verzeichnet ist. Westermann promovierte 1522 zum Baccalaureus mit einer Disputation über die Mönchsgelübde, die ihn schon ganz von Luther beeinflußt zeigt. 1523 promovierte er zum Doktor der Theologie und kehrte im folgenden Jahre nach Lippstadt zurück, wo er Prior wurde, während Koiten die Stelle eines Lektors erhalten haben soll[50]. In Wittenberg hatten beide ganz unter dem Drucke lutherischer Tendenzen gestanden; Anhänger Luthers: Heinrich von Zütphen, Johann Lang spielten hier eine Rolle. Auch mit Luther selbst wurde Westermann bekannt[51]. In Lippstadt fand die neue Lehre um so größeren Anklang, als Westermann sie in westfälischer Mundart verkündete. Auch einen Katechismus faßte er ab in der Volkssprache; er ist gedruckt in Lippstadt unter dem Titel: „Eyn christlyke vhtlegynge der teyn gebodde, des gelovens Und vader vnses, ym Augustinercloster tor Lippe yn der vasten gepreket dorch broeder Johann Westermann, doctor der hilligen scryft. In dem yaer MDXXIIII." Es ist Quartformat mit einem Renaissanceholzschnitt auf dem Titelblatt[52]. Die Schrift stützt sich ganz auf Luthers Auslegung der Gebote, die er in Wittenberg 1522—23 verkündet hatte[53]. Westermann tat alles, um seiner Schrift Verbreitung zu ver-

---

48. WM. I, 34.

49. Westphalia 1825, IV, S. 70 (Abhandlung eines anonymen Verfassers).

50. Hamelmann II, S. 226. Westphalia a. a. O.; Niemöller: Reformationsgeschichte von Lippstadt, S. 14.

51. Niemöller a. a. O. S. 12.

52. Ein Exemplar befindet sich in der Universitäts-Bibliothek in Münster; vgl. auch Nordhoff: Denkwürdigkeiten aus dem Münster. Humanismus.

53. Niemöller a. a. O. S. 14.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

schaffen, und mit Erfolg[54]. Eine zweite Schrift Westermanns „Eyn suverlyke vnderwysinge, wo man beden schal" 1525, ist verloren[55]. Sie war die niederdeutsche Uebersetzung einer Schrift Luthers[56]. Durch die Predigten im Augustinerkloster geleitet, wandten sich die Bürger von Lippstadt der Reformation zu, teilweise im Aufstand gegen die Stadtobrigkeit, wobei sie von den Mönchen unterstützt wurden[57]. Die lutherisch Gesinnten blieben Sieger. Von Lippstadt aus kamen diese Forderungen auch nach Soest, und zwar schon bald nach Westermanns Auftreten[58]. 1528 fingen die Lippstädter Augustiner an, das Kloster zu verlassen. 1531 war die Reformation in Lippstadt ganz durchgedrungen: am 20. August fand der erste Gottesdienst nach protestantischem Ritus statt[59]. 1533 wurde Westermann nach Münster gerufen[60]; man hoffte, er würde den Unruhen der Wiedertäufer steuern; aber hier erreichte er nichts. Er predigte nur fünf Wochen in der Lambertikirche für den Protestantismus[61]. 1534 war er wieder in Lippstadt; einen Ruf nach Soest lehnte er ab[62]. Die städtische Obrigkeit in Lippstadt war in die Reformation hineingezogen worden, die Landesherren des Territoriums Lippe dagegen lehnten sie ab und unterwarfen Lippstadt durch Zufuhrsperrung[63]. Die protestantischen Prediger, der Bürgermeister und einige Ratsherren wurden ausgewiesen. Westermann ging wieder nach Münster, dann nach Hofgeismar als Prediger. Noch im Jahre 1535 wurden für Lippstadt protestantische Prediger bewilligt. Der erste war ein früherer Augustiner, Johann Köster, der noch als

---

54. Hamelmann, II, S. 226.
55. Vgl. Nordhoff a. a. O. S. 41.
56. Wie Löffler im Westf. Magazin N. F. III, 1912, S. 284 f. nachgewiesen hat.
57. Staatsarchiv Münster, Cleve-Mark L. A. 192, 2.
58. Jostes: Daniel von Soest, S. 10.
59. Rothert: Kirchengeschichte der Grafschaft Mark, S. 46.
60. Knodt: Johann Westermann, S. 73.
61. Hamelmann: Historia eccles. S. 1206 ff.; Knodt a. a. O. S. 77.
62. Brief des Rats an Westermann bei Jostes a. a. O. S. 388.
63. Hamelmann a. a. O. S. 843; Knodt a. a. O. S. 85.

Generated on 2018-03-26 08:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Mönch in Geseke und Umgegend Luthers Lehre gepredigt hatte[64]. In den Lippstädter Ereignissen ist das für die westfälische Reformation Typische zu erkennen: die direkte Anknüpfung an Wittenberg, die Berechnung der Wirkung auf die große Masse, die Verwertung des Buchdrucks[65].

Auch in Herford schlossen sich die Augustiner früh der Reformation an, gleichzeitig mit dem dortigen Fraterhause. Durch die Korrespondenz mit Luthers Anhänger Gerhard Hecker, der in Osnabrück die Reformation einführte[66], wurde der Herforder Augustiner Johann Dreyer in die reformatorische Richtung geführt. In diesem Sinne predigte Dreyer auch in Herford. Der Prior des Herforder Konvents, Gottschalk Kropp, der in Wittenberg im gleichen Monat wie Westermann promoviert hatte[67], ging ebenfalls zu Luther über. In Herford hatte Dreyer jedoch das Uebergewicht, da er Kropp an Gelehrsamkeit und Beredsamkeit übertraf. Der größte Teil der Augustiner in Herford nahm die Reformation an und verschaffte ihr auch Eingang unter den Bürgern[68]. Dreyer verfaßte die erste protestantische Kirchenordnung für Herford[69]. 1540 wurde im Gebäude des Augustinerklosters eine Schule errichtet[70]. Der Prior Kropp wurde protestantischer Prediger in Einbeck. Johann Dreyer wurde der erste evangelische Geistliche in Herford[71]. Aus der Art der Einführung der Reformation in Herford und Lippstadt geht hervor, wie groß der Einfluß der Augustiner auf das Volk war, sogar wenn sie Ideen verkünde-

---

64. Knodt a. a. O. S. 88.

65. Daß Westermann auch humanistisch gebildet war, bezeugt Hamelmann, der seine Kenntnis des Hebräischen lobt.

66. Also geht auch in Osnabrück die Reformation von einem Augustiner aus. Ueber Hecker vgl. Hamelmann, p. 1096 (alte Ausg.).

67. Niemöller a. a. O. S. 11.

68. Vgl. Hölscher, Programm des Gymnasiums zu Herford 1872, S. 5; Hamelmann II, S. 308.

69. Hamelmann, ed. Löffler, I, 3; S. 227 f.

70. Storch: Chronica von Herford, 1772, S. 24.

71. Hamelmann a. a. O. S. 227, Anmerkung 7.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ten, die dem Sinne ihres Ordens und der kirchlichen Denkweise des Volkes widersprachen.

5. Stimmen im Orden gegen Luther.

Da sich unter den Augustinern eine solche Mehrzahl Luther zugetaner Elemente befand, so konnten die wenigen Mönche nichts ausrichten, die der katholischen Kirche treu blieben. Linck hatte als Anhänger Luthers 1523 das Vikariatssiegel zurückgeschickt[72]. Besler, Nathin und Spangenberg waren hauptsächlich für die Erhaltung des Ordens tätig. Letzterer wurde auf dem Kapitel zu Mühlheim bei Koblenz zum Vikar gewählt[73], trat jedoch bald nach 1529 zurück, da die Zahl der Klöster fortwährend abnahm[74]. Auch Besler kämpfte vergeblich für den alten Glauben[75], ebenso Usingen[76]. Die süddeutschen Konvente blieben dagegen meist der katholischen Kirche treu; im Elsaß hat der Augustiner Johannes Hoffmeister dafür gewirkt[77]. Doch konnte der Orden in Deutschland nicht recht wieder aufkommen; die Reformation hatte ihn im Kern getroffen. Die Chorherren dagegen wandten sich weit weniger häufig der Reformation zu. Gegen Luther kämpfte der Rebdorfer Prior Kilian Leib[78]. Er konnte die Gegner mit ihren eigenen Waffen bekämpfen: die Lutheraner stützten sich allein auf die Bibel; Leib hatte sich eingehend mit ihr befaßt, auch nach der sprachlichen Seite hin[79]. Er kannte und kritisierte die Bibelübersetzung Luthers[80]. Die katholische Polemik verfolgte er ebenfalls und prüfte ihre Dar-.

---

72. Vita Besleri (Fortgesetzte Sammlung) S. 366 ff.
73. Kolde a. a. O. S. 381 ff.
74. Ebda. S. 383.
75. Vgl. seine Tätigkeit in Köln, oben S. 169.
76. Vgl. oben S. 167.
77. Vgl. Paulus: Joh. Hoffmeister. Freiburg 1836.
78. Vgl. über ihn oben Sprachstudien, S. 107; Historiker, S. 143 ff.
79. Vgl. oben S. 109 f.
80. Döllinger II, 469; Aretin IX, 1014.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

legungen nach, so Emsers Schrift gegen das Neue Testament Luthers[81]. Nach Luthers Muster schrieb Leib seine polemischen Werke in der Volkssprache[82]. Größere Arbeiten Leibs in dieser Art sind: „Der Kirche Schwert wider Martin Luther"[83] und „Luthers Bad und Spiegel" 1525—26. Besonders die erste Abhandlung bietet ein reiches Zeitbild; der Bauernkrieg wird berührt, die Bilderstürmerei, Luthers Bibelübersetzung, die Wiedertaufe. Als Gewährsmänner zieht er die Kirchenväter und -schriftsteller an. Auch der Humanismus lieferte ihm Waffen gegen die Reformation: Enea Silvio, Erasmus, Reuchlin werden zitiert. Das umfangreichste polemische Werk Leibs ist „Die sieben Ursachen der Ketzerei"[84]. Es ist eine mehr apologetische als polemische Arbeit[85], die sich nicht über die übliche Kontroversliteratur der Zeit erhebt. Die Arbeiten Leibs leiden unter einem Ballast von Gelehrsamkeit; das verhindert die Verbreitung und Wirksamkeit im Volke[84], beweist aber, wie sehr die humanistischen Ideen auch geeignet waren zur Verteidigung des alten Glaubens.

---

81. 1523 erschienen; vgl. Kawerau, S. 59.
82. Deutsch: Kilian Leib, S. 56, Anm. 5.
83. Hs. auf der Kgl. Bibliothek zu Eichstätt, Ms. Nr. 386.
84. Vgl. Deutsch a. a. O. S. 65 ff.

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ergebnisse.

Die beiden Hauptströmungen des geistigen Lebens im ausgehenden Mittelalter und der beginnenden Neuzeit haben im Augustinerorden von Anfang an ihren Niederschlag gefunden. Italienische Augustinereremiten haben das geistige Erbe Petrarcas und Boccaccios gepflegt und entwickelt. Aus ihrem Kreise ist vielleicht die Miniaturkunst der Frührenaissance nach Böhmen geleitet, wo ihre Ordensgenossen in dem Kanzler Karls IV. einen großen Förderer fanden. Die böhmischen Augustiner-Chorherrn sind wahrscheinlich für die Vermittlung südfranzösischer Renaissance in Anspruch zu nehmen. Eine größere Bedeutung haben die böhmischen Augustiner für das religiöse Leben gehabt, wie die Wirkung der Predigten von Konrad von Waldhausen erweist. Unter den österreichischen Augustinern treten mit wissenschaftlichen Bestrebungen namentlich die Chorherren hervor. In ihrer Stellung zum Humanismus sind sie beeinflußt von der Wiener Universität. Sie haben dann diese Anregungen mit den Traditionen ihres Ordens in Einklang gebracht. Wolfgang Winthagers Verteidigung der Klassiker, Propst Jakobs Anregung zu den Suntheimer Tafeln, die Tätigkeit des Ordens im Schulwesen, die Bestände der Bibliotheken erweisen, daß die österreichischen Chorherren sich an dem humanistischen Streben ihrer Zeit beteiligten. In Deutschland förderten die Augustiner-Eremiten wissenschaftliche Tätigkeit namentlich in den Konventen, die in Universitätsstädten lagen oder in den größeren Studienanstalten des Ordens, wie in Erfurt, Wittenberg, Tübingen, Heidelberg. Daneben treten die süddeutschen Chorherrnstifter hervor. Der Grad und die Art der Teilnahme am wissenschaftlichen Leben der Epoche war dem Interesse des einzelnen ziemlich überlassen; es sind hier

Generated on 2018-03-26 08:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

einzelne Persönlichkeiten, die aus der Menge hervorragen, unter den Eremiten Amman, Lang, die Sodalitas Augustiniana, unter den Chorherrn Kilian Leib. Auf größere literarische Bedürfnisse weisen die Bibliotheksbestände hin und die eigenen Druckereien, über die einige Klöster verfügten. Die Bibliotheken scheinen in den Chorherrnstiften Süddeutschlands an humanistischer Literatur reicher gewesen zu sein, als in den Eremitenklöstern, die sich mehr auf Mittel- und Niederdeutschland konzentrieren. Vielleicht sind aber auch die Bibliotheken in den Eremitenniederlassungen in den Stürmen des Reformationszeitalters untergegangen, während die Chorherrnstifter, die sich gegen diese Bewegung ablehnend verhielten, ihre Bücherschätze besser der Nachwelt überliefern konnten. Indessen ist es bei dem größeren Reichtum der Chorherrn natürlich, daß sie sich literarischen Neigungen mehr hingeben konnten, als die ärmeren Eremiten, die hauptsächlich auf das religiöse Leben im Volke zu wirken beabsichtigten. Das Interesse für das klassische Altertum gibt sich in beiden Ordenszweigen kund; aus dem Briefwechsel des Augustiner-Eremiten Amman mit seinem Ordensgeneral Aegidius v. Viterbo ist zu ersehen, daß die wissenschaftliche Arbeit die Ordensgenossen der verschiedenen Länder verband. Unter den deutschen Chorherrn erweist sich vor allem der Rebdorfer Prior Kilian Leib als sprachenkundig. Die Kenntnis des Hebräischen fehlt weder bei dem Chorherrn noch bei den beiden Eremiten. Die Neigung zur Erforschung der Kabbala verbindet den General der Eremiten mit dem Prior des Chorherrnstifts. In der Geschichtsschreibung der Augustiner läßt sich eine dauernde Steigerung des humanistischen Einflusses beobachten, vom Chronicon Boedecense an bis zu Kilian Leibs Annalen. Unter den Historikern nehmen die Chorherrn den größeren Raum ein; sie haben auch die humanistische Art der Geschichtsschreibung mehr gepflegt als die Eremiten. Die niederländischen Augustiner-Chorherrn stehen ihren deutschen Ordensgenossen in humanistischem Streben nicht nach; die Arbeiten Wilhelm Hermans und des Cornelius Aurelius, ihr Ein-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2018-03-26 08:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

fluß auf Erasmus erweisen ihr Interesse für die neue Bildung. Die größere Bedeutung der niederländischen Augustiner liegt darin, daß sie den damaligen niederländischen Volkscharakter späteren Zeiten überliefert haben, der sich kundgibt in der Mystik Gerhard Grotes und Thomas' von Kempen.

Größer als ihr Einfluß auf das wissenschaftliche Leben der Epoche ist ihre Teilnahme an den religiösen Bewegungen der Zeit, die ihre Ausgangs- und Endpunkte finden in der Scholastik und in der Gegenreformation. Die Erneuerung des Augustinismus ist das Verdienst der Eremiten, die Chorherrn haben die religiösen Bestrebungen des Humanismus fördernd und bestimmend beeinflußt, die Eremiten in Mittel- und Niederdeutschland die Reformation verbreitet und die süddeutschen Chorherrn die Waffen des Humanismus für die Ziele der Gegenreformation geschärft.

Berichtigungen.

S. 14 Z. 3 v. u. lies: Libermayr — *S. 27 Z. 7:* Levita — *S. 47 Z. 7:* methodische — *S. 47 Anm. 84*: declamavi — *S. 48 Anm. 90:* Nr. 5 *statt* M. 5 — *S. 60 Z. 9:* 1449 *statt* 1749 — *S. 64 Z. 2:* Liber *statt* Librum — *S. 77 Anm. 51:* Bello — *S. 84 Z. 3:* monasteriorum — *S. 89 Anm. 109:* vorreformatorische — *S. 91 Z. 8 v. u.* seine — *S. 92 Z. 10 v. u.* Leben — *S. 118 Anm. sind die ersten beiden Zeilen zu umstellen* — *S. 122 Anm. Zeile* 3 *u.* 4 *v. u. sind zu umstellen* — *S. 124 Z. 4 lies*: Lehrer — *S. 163 Z. 16:* Ideenkreises

Generated on 2018-03-26 08:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Inhalt.

Seite

Vorbemerkung 7

Literaturverzeichnis 9

Einleitung 15

I. Kapitel: Italien 19

1. Augustinische Ideen bei Petrarca S. 19 — 2. Augustiner am Hofe König Roberts von Neapel S. 20 -- 3. Der Kreis von S. Spirito S. 20 — 4. Philipp von Bergamo S. 24 — 5. Aegidius von Viterbo S. 24

II. Kapitel: Böhmen . . . . , . 29

1. Das Interesse Karls IV. und Johanns v. Neumarkt für den Augustinerorden S. 30 — 2. Uebersicht über die böhmischen Augustinerklöster S. 33 — 3. Der Historiker und Prediger Ludolf von Sagan S. 39 — 4. Konrad von Waldhausen S. 45 — 5. Augustinische Ideen böhmischer Reformatoren S. 49.

III. Kapitel: Oesterreich 51

1. Die Schulen der Augustiner S. 52 — 2. Humanistische Anfänge in den Augustinerstiften S. 55 — 3. Historische und deutsche Literatur in den Augustinerklöstern S. 59 — 4. Predigt und Theologie S. 61 — 5. Die Klassiker in den Augustinerbibliotheken S. 63 — 6. Entstehung und Verwaltung der Bibliotheken S. 65

IV. Kapitel: Die Niederlande 68

1. Tendenzen, die sich ergeben aus der Verbindung der Augustiner und der Fraterherrn S. 68 — 2. Wissenschaftliche Bestrebungen S. 71 — 3. Erasmus und seine Freunde, ein humanistischer Kreis im Augustinerorden S. 74 — 4. Die Chroniken S. 81 — 5. Die Bibliotheken, ihre Verwaltung und ihr Einfluß S. 86 — 6. Pflege der Landessprache; Predigt S. 88 — 7. Die niederdeutsche Mystik S. 92 — 8. Die Klosterreform S. 94 — 9. Künstlerische Bestrebungen S. 95

Generated on 2018-03-26 08:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

V. Kapitel: Deutschland 97

1. Uebersicht über die Entwicklung des Ordens in Deutschland S. 97 — 2. Humanistisches und wissenschaftliches Leben in einzelnen Konventen: Gang des Studiums S. 100 — Einzelne Gelehrte und Konvente S. 101 — Humanisten unter den Augustinern S. 103 — Der Nürnberger Konvent und die Sodalitas Augustiniana S. 113 — Bibliotheken S. 117 — 3. Stellung der Augustiner an den Universitäten: Erfurt, Wittenberg, Tübingen, Heidelberg S. 121 — 4. Die Historiker: Probus, Johann von Horstmar, Schiphower, Streitel, K. Leib S. 137 — 5. Die Augustiner und die Religion des Humanismus: Usingen, Altensteig, Staupitz, Linck S. 148 — 6. Einwirkung auf das religiöse Volksleben S. 154.

VI. Kapitel: Die Stellung der Augustiner zur Reformation 161

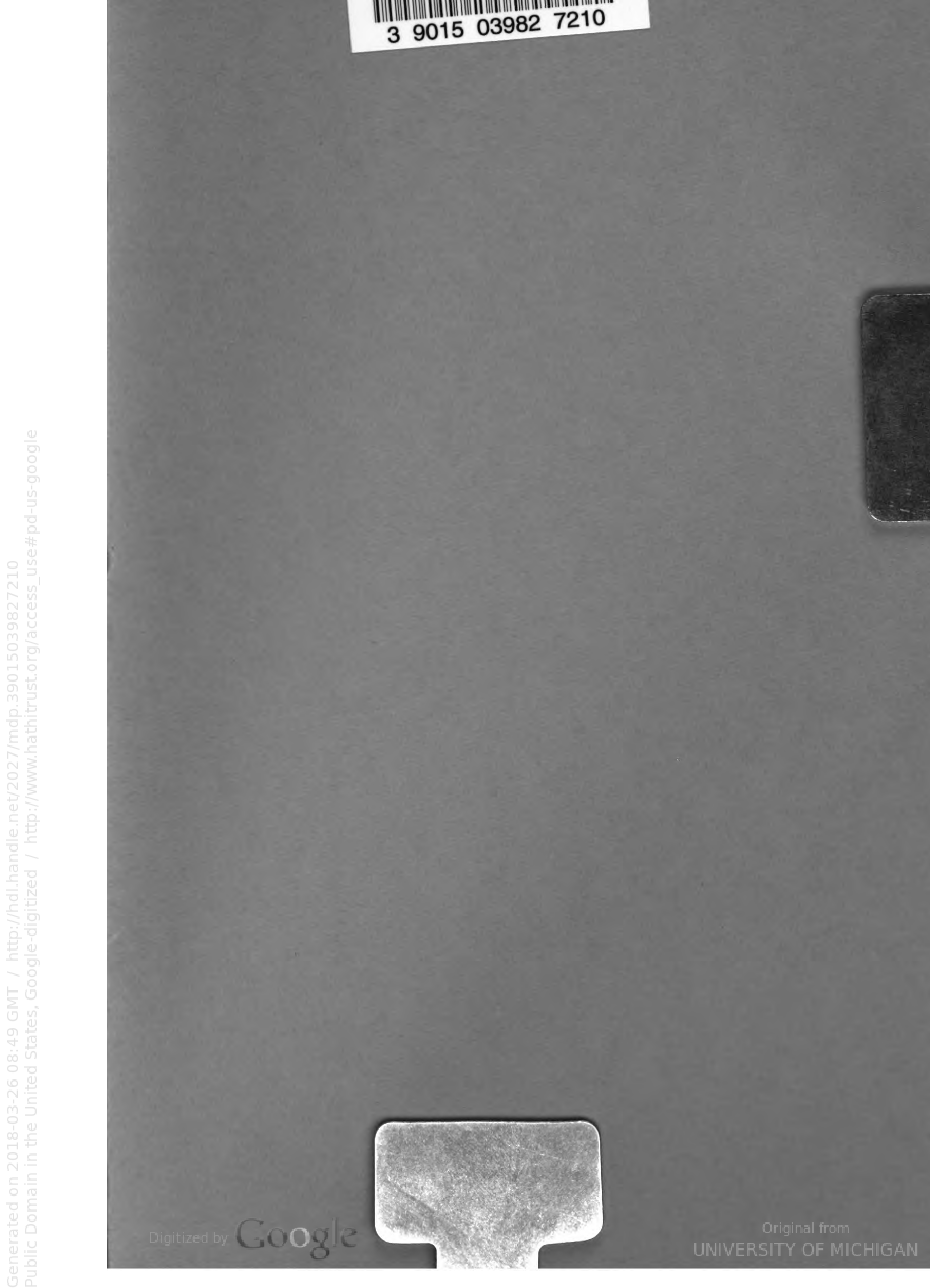
1. Konziliare und kuriale Tendenzen im Orden S. 161 — 2. Häresien im Orden von Luther 163 — 3. Bemühungen der Ordensobern, Luther mit Rom zu versöhnen S. 165 — 4. Beteiligung der Augustiner an der Einführung der Reformation S. 167 — 5. Stimmen gegen die Reformation S. 174.

Ergebnisse 176

Generated on 2018-03-26 08:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2018-03-26 08:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015039827210
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN